

U16920 , P-12-10

Title - TARBHAT - E - ALUM.

Author - Chandrasey maly. Abdul Rehman.

Publisher - Prem Printing Press (Jammu).

Year - 1946

Pages - 264.

Subject -

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ

ترتیب عالم

۶۰۱-۶

CHECKED

Date.....

.....

(پروہدی) محمد عبدالرحمن

CHIT

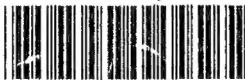
جملہ حقوق محفوظ ہیں!

URDU STACKS

۱۹۷۷
۱۰۹۲۰
C.P.

۱۹۳۶ء

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U10920

ہارڈل تعداد ۱۰۰۰ قیمت دو روپے

(پریم پرنٹنگ پریس جموں)

دیاچہ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید میں
خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ آپ آخری
نبی ہیں، لیکن مسلمانوں کا عام خیال ہے کہ آنحضرت صلعم پر صرف
نبوت ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ سلسلہ رسالت مطلقاً ختم ہو گیا ہے
آئندہ نہ کوئی مصلح و مرقبی عالم آ سکتا ہے نہ کوئی مزید نبی است
خدا کی طرف سے نازل ہو سکتی ہے، اگر دینا یا کم سے کم اسلامی
دنیا کی حالت کی بخش ہوئی۔ تو اس خیال کا جائزہ لینے کا سوال
نہ اٹھنا، لیکن نہ صرف ساری دنیا کی حالت محتاج اصلاح ہے
بلکہ جناب بہاء اللہ ایرانی سابقہ پیغمبروں کی طرح اصلاح و تربیت
عالم کے کام پر من جانب اللہ مامور ہونے کے دعویدار بھی ہیں،
وقت کی پکار اور اس پکار کو پورا کرنے کے دعویدار نے خاکسار
موقوف کو اس خیال کی تحقیقات پر آمادہ کیا ہے، اور اس کتاب
کا موضوع یہی تحقیقات ہے۔

اس کتاب میں نہ صرف یہ دکھایا گیا ہے، کہ جن آیات کو
اس خیال کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے واقعہ میں وہ اس کے
خلاف ہیں۔ بلکہ سلسلہ رسالت کی غرض و غاقت، پیغمبروں کی
نبوت کا عام قانون اور قیاموں کے پٹے اور گردنے کے ابواب

بھی قرآن شریف سے دریافت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس
 ضمن میں دین، عظمت اور شرافت، قیامت، حشر، نشر، حساب، کتاب
 مردوں کا جی اٹھنا اور بہشت و دوزخ وغیرہ تمام امور ایک طرف
 قرآن شریف کے صفحات میں اور دوسری طرف واقعات عالم میں
 دکھائے گئے ہیں، گویا یہ امور ایسے نہیں جن کا اس دینا سے
 کوئی تعلق نہ ہو، اور جنہیں انسان یہاں سمجھ نہ سکتا ہو بلکہ دوزخ و
 زندگی کے واقعات ہیں، تمام الہامی کتب میں خدا کی تربیت عالم کی
 منظم سکیم کی کڑیاں ہیں، جن کا مقصد نسل انسانی کو علمی روشنی
 سے منیر اور سلمہ اخوت میں منسلک کر کے بالآخر اسی زمین پر
 بہشت قائم کرنا ہے۔

اس کتاب میں اگرچہ نادر خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، ہر خیال کی
 تائید میں قرآن شریف سے مفصل حوالے پیش کئے گئے ہیں، مولف
 کے نزدیک فی زمانہ قرآن شریف کی صحیح طور پر نہیں سمجھا جا رہا ہے اور
 مولف نے یہ جعفر کوشش اس لئے کی ہے، کہ لوگ قرآن کے صحیح منشا کو
 سمجھ کر منسل انسانی کو دکھ، درد، فاقہ، بیماری، جہالت اور
 بعض وعداوت سے نجات دلانے اور اسی دنیا میں اسے محبت، اخوت اور
 امن و اطمینان کی بہشت میں داخل کرنے کے کام میں ملوث کریں۔
 یہ کتاب ہندوستان بھر کے مقدر علمائے اسلام کی خدمت میں
 نیازِ مذاہمہ عقیدت کے ساتھ بھیجی جا رہی ہے، جس پر محمد علی الرحمن
 جمہوری
 اسٹنٹ سکریٹری ہندوستان گورنمنٹ جرنل و کثیر
 ۱۶ مئی ۱۹۲۶ء

۵ فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۸۱	قیامت	۷	مقدمہ
۱۲۹	مردوں کا زندہ ہونا	۱۲	دین
۹۴	نفع صویر	۱۳	انسان
۱۱۲	ابداء و اعادہ	۱۴	دینِ فطرت
۱۱۹	قیامت کے بعد کے فرائض	۲۱	وحیتِ رسل
۱۲۲	خلفہ فہمی کی وجہ	۲۲	فضیلتِ انبیاء
۱۲۵	مسلمانوں کا منزل	۲۳	سلسلہ رسالت کی غرض و نیت
۱۳۰	مسلمانوں کی اصل مسمی	۲۴	رسول کا عام قانون اور
۱۳۵	مسلمانوں کا یا بھی تفرقہ	۲۵	سلسلہ رسالت کو بند کرنے
۱۳۸	مسلمانوں سے نبی الٹ کر	۲۶	کی مذمت
۱۴۰	کاملاً سلوک	۲۷	رسالت کا غرض
۱۴۳	مسلمانوں سے خلافت	۳۰	ہدایت صفات باری کا تقاضا
۱۴۵	کا چھینا جانا	۳۳	عالمگیر سلسلہ رسالت
۱۴۸	قرآن کا اٹھایا یا جانا	۳۸	میں زمانے کے رسول کا ان ضروری
۱۵۱	اور اسلام کا باقی نہ	۳۹	فیصلہ اختلاف کیسے پریم کا ان ضروری
۱۵۴	رہنا -	۴۰	اجرا سلسلہ رسالت کے رجحان
۱۵۷	قرآن اور اسلام کے باقی	۴۵	اجلِ اہم
۱۶۰	نہ رہنے کا وقت	۴۲	نزولِ کلام بعدِ حضرت
		۴۴	سلسلہ رسالت کو بند کیجئے کی مذمت
		۴۷	شیطان کی دوسرا اندازی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۱۹	مسلمہ محمد دین	۳۷	۴۴۴ ۱۷۷	۲۸
۲۲۱	دین حق کا غلبہ	۳۸		۲۸
۲۲۵	خدا کی فیصلہ	۳۹	۱۷۳	۲۹
۲۲۶	اسلام کے معنی	۴۰		۳۰
	کیا رسالت	۴۱	۱۷۸	
۲۳۰	منا فی اتحاد		۱۸۸	۳۱
	ہے ؟		۱۹۰	۳۳
۲۳۴	آغاز کا انجام	۴۲	۲۰۱	۳۴
	واقعات اور نتائج		۲۰۵	۳۵
۲۳۸			۲۱۱	۳۷

معذرت

اقتیس ہے کہ اس کتاب کی طباعت خاطر خواہ نہیں ہو سکی، کاغذ پر کنٹرول ہونے کی باعث لاپرواہیہ بڑے شہروں میں کاغذ حاصل کرنے کی دقت تھی، اور دکانوں میں جہاں موافقت کاغذ حاصل کر سکتے تھے، طباعت کا اعلیٰ انتظام مہیا نہ تھا، اس کی وجہ سے ناقابل تدارک مشکلات کے باعث رہ گئی ہے اب یہ ہے کہ ناظرین کرام صحاف فرمائیں گے + (معذرت)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدًا وَنُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مقدمہ

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نزہتِ نسل انسانی کے لئے جس قدر ہدایات خدا کو دینا منظور تھیں قرآن مجید میں دے چکا ہے، اب جب تک انسان کرہ ارض پر آباد ہے، جہاں اس کے لئے وہی طرزِ زندگی پسند فرمائی ہے، جو زمانہ نزولِ قرآن میں رائج ہوئی، اس میں سرِ موبہ بی خدا کو پسند نہیں۔ اپنے مذہب کے متعلق آخرین کا یہ دعویٰ مسلمان قوم سے خاص نہیں، ان سے پہلے ہندوؤں، زرتشتیوں، یہودیوں، عیسائیوں، عفریوں ہر ملت نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق یہی دعویٰ کیا ہے، اور اسی کی بنا پر ہمیشہ ساری قوموں نے ہر نئے مصلح کی مخالفت کی ہے، مسلمانوں کو اقرار ہے کہ پہلی قوموں نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق گھڑیت کا دعویٰ کرتے ہی غلط راہ اختیار کی ہے، لیکن اپنے متعلق ان کو اقرار ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں اس دعویٰ میں حق بجانب ہیں اور وہ اسکا کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔

۱۔ سابقہ مذاہب قومی اور وقتی مذہب تھے، جن کا دائرہ عمل اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے وقت تک محدود تھا۔ بخلاف اس کے پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام عالمگیر ہے، جو تمام قوموں اور تمام زمانوں کو شامل ہے۔

جہاں توریت ہدیٰ لینی اسرائیل تھی، قرآن ہدیٰ للناس ہے، جہاں توریت کا پیش کردہ خدا ہودا بنی اسرائیل کا توحی خدا تھا قرآن کا پیش کردہ خدا رب العالمین یعنی سب قوموں کا خدا ہے۔ جہاں پہلے پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، آنحضرت رحمۃ للعالمین ہیں جو کافرانہ انسان کا طرف مبعوث ہیں۔

۲۔ مسلمان قوم بہترین قوم ہے اور آئندہ کے لئے دنیا کی رہنمائی و نگرانی کا کام ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آریہ کریمہ و کذلک جعدنا کم اوسطاً التکوین شہداء علی الناس ذہ سے ظاہر ہے۔

۳۔ انسان اپنی پیدائش کے اوائل میں کامل و اکل تعلیم کا متحمل نہ ہو سکتا تھا اس واسطے دین کی تدریجاً تکمیل ہوتی رہی۔ نسل انسانی جب بلوغ کو پہنچ گئی تو پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ذریعہ کامل تعلیم دے دی گئی۔ جو اب ہمیشہ کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ ایہ کریمہ البیوم اکملت لکم دینکم اس پر شاہد ہے۔

۴۔ اسی لئے خدائے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انما لکم لحاظہ فطون۔ چنانچہ قرآن شریف شریف لفظی سے باطل پاک ہے۔

۵۔ و تممت کلمۃ ربک صدقاً وعداً۔ لا مبدل لکلماتہ یعنی تیرے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کی رو سے پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کو بدلنے والا کوئی نہیں۔

۶۔ چونکہ دین مکمل و محفوظ ہو چکا، کسی مزید مصلح کی ضرورت نہ رہی اس لئے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاتم النبیین کا لقب عطا ہوا۔

۷۔ مسلمان قوم میں مزدور زمانہ سے جو غلطی اسلام کی صحیح تفسیر میں یا جو سستی اس پر عمل درآمد کرنے میں واقع ہوئی ہوگی، اس کے علاج کے لئے سلسلہ مجددین قائم کر دیا گیا ہے، تاکہ جو شکست، سخت اسلامی زندگی میں واقع ہو جائے، اس کی ساختھ کے ساتھ مرمت ہوتی رہے۔
۸۔ "ارسل رسولاً بالھدی و دین الحق لیظهر علی الدین کلہ" کہ خدائے اپنے رسول حضرت محمدؐ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں۔

۹۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن ینتفع غیر الاسلام، دینا ظنن ینقض منہ، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جو کوئی سوائے اسلام کے کسی اور دین کو اختیار کرے گا، وہ دین ہرگز خدا کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔

۱۰۔ خدا بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جب وہ دین کو اس حد تک مکمل کر چکا کہ اس کے آگے کوئی مرحلہ تکمیل باقی نہ رہا۔ اور فرما چکا کہ میں آئندہ کوئی مصلح دین مبعوث نہیں کروں گا۔ تو اب اپنے فیصلہ کے خلاف نہ کیونکہ کوئی مزید اصلاحات نافذ کر سکتا ہے۔

۱۱۔ عند العقل جس چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے، اگر ایک زمانہ میں دین کا آغاز ہوا، تو کسی زمانہ میں اس کی انتہا بھی لازمی ہے۔ پس دین ترقی کرتا کرتا اسلام میں اپنے انجام یا کمال کو پہنچ گیا۔

۱۲۔ اتحاد اہل انسانی کے لئے نئے مصلحین دین کا آنا مضرب، کیونکہ ہر دفعہ جب کوئی نیا مصلح آتا ہے، نسل انسانی میں مزید تفرقہ ہو جاتا ہے یہ وہ دلائل ہیں یا ممکن ہے، کچھ اور بھی اسی قسم کے دلائل ہوں۔

جن کی بنا پر مسلمان قوم کا سوا د اعظم اسلام کی آخریت کا قائل ہے ، ان دلائل کا مطلب مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ دین اسلام کی تدوین و تشکیل میں تمام ان سامانوں کو چھپا کر دیا گیا ہے ، جن سے دین کا مقصد جو معرفت باکی اور تربیت انسانیت ہے ، ہمیشہ کے لئے خود بخود پورا ہوتا رہے ، اب فیصلہ آسان ہے ، اگر یہ مقصد فی الواقع پورا ہو رہا ہے یعنی مسلمان قوم فلاح یافتہ قوم ہے اور اخلاقی ، روحانی - دینی اور دنیوی لحاظ سے اسی سطح پر ہے جس پر آنحضرت کے عہد مبارک میں تھی ۔ تو بے شک نہ کسی مزید اصلاح کی گنجائش ہے نہ مصلح دین کی ضرورت ہے ، لیکن اگر نفع حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم از سر نو اپنے عقیدہ اور ان وجوہات کا جن پر وہ مبنی ہے ، جائزہ لیں ، اور دیکھیں کہ آیا واقعی حضرت محمدؐ ہم کو یہ تعلیم دے گئے ہیں ، یا ہم نے حضورؐ کی تعلیم کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے ۔ اور وہ چیز حضورؐ کی طرف منسوب کر رہے ہیں ، جس کا آنحضرتؐ کو خواب و خیال بھی نہ تھا ،

اس کتاب کا موضوع یہی تحقیقات ہے ، لیکن قبل اس کے کہ میں مذکورہ دلائل میں سے ہر ایک پر مفصل بحث کروں ، میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے استخراج کروں کہ آیا اس میں رسولوں کی بعثت کے لئے کوئی قاعدہ یا قانون مقرر ہے ، جس کے ماتحت زمانہ ماضی میں رسول مبعوث ہونے رہے اور جو ہمارے لئے اس بحث میں کہ قرآن کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے کہ نہیں ، مشعل راہ بن سکے ۔

اگر حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت محمدؐ رسول اللہؐ تک تمام رسولوں کی بعثت ایک مقررہ قاعدہ کے ماتحت ہوتی آئی ہے تو کیا وہ قاعدہ آنحضرتؐ

تھے بعد منسوخ کر دیا گیا ہے ۹ اگر منسوخ کر دیا گیا ہے، تو کہاں اور کن
 لفظوں میں منسوخ کیا گیا ہو اور وجہ منسوخ کیا ہے؟ کیا خدا نے یہ ذمہ لیا ہے
 کہ وہ حالات جو سابقہ زمانوں میں رسولوں کے بھیجنے کا باعث ہوتے
 رہے، آنحضرت کے بعد ہمیشہ کے لئے رونا نہ ہوں گے یا کہیں فرمایا ہے
 کہ حالات تو رونما ہوں گے، لیکن گمراہ مخلوق کو ہدایت دینے کی جو خدا
 کی پرانی سنت تھی وہ بدل جائے گی، گمراہ مخلوق کو خدا اس کے حال
 پر چھوڑ دے گا، اور اس کی ہدایت کی کوئی سبیل پیدا نہیں کرے گا؟

دین

انسان دین انسانی زندگی کے اصول کا نام ہے اس سے دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ انسان کیا ہے؟ یہ موضوع اتنا ہی وسیع ہے جتنی کہ کل کائنات، اور اس پر مفصل معلومات حاصل کرنے کے لئے میری کتاب "حقیقت عالم" کی طرف توجہ فرمائیے۔ جس میں انسان سے متعلق تمام اہم مسائل پر خالص علمی پسریہ میں بحث کی گئی ہے، یہاں میں قرآن شریف سے چند آیات نقل کرنا سوں جن سے بقدر ضرورت معلوم ہوگا، کہ انسان کیا ہے:-

ہم نے انسان کو جوہر آب و مٹی سے پیدا کیا، پھر اُسے لطفہ کی صورت میں رحم مادر میں جگہ دی، اور پھر اُسے خون کے بوتھڑے میں بدلا، پھر گوشت کا ٹکڑہ بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اُسے ایک نئی چیز بنا دیا۔

ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔

جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کے لئے سخر کیا گیا ہے۔

میں زمین پر ایک جانشین بنانے والا ہوں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّن مَّيْمِنٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ لُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا نَكْسُو الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (میزون - ۱)

(۲) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - (سورہ طین) سخر لکم صافی السَّمَوَاتِ وَصَافِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مِّنْهُ (جاثیہ) اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (۳)

(۳) کانت الناس امتاً واحداً
(بقہ ۵)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (نساء ۶)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَنَثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (احجرات ۱۰)
(۴) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا
مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ .....
وَلَئِنْ كُنَّا لَنَافِلُكُمْ بَلْ هُمْ غُلَّ
(اعراف - ۱۲۷)

ثُمَّ دَرَأَاهُ اسْفَلَ سَافِلِينَ
(طین)

(۵) وَقَلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ - (بقہ ۵)

سب لوگ ایک ہی گروہ ہیں۔

خدا نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور
اسی سے اس کا زوج بنایا، پھر اُسی
جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں
بنادیتے۔

۱۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک
عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے
لئے شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔

ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں
کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے۔

وہ جو پاؤں کا طرح ہیں، بلکہ ان سے
بھی گئے مگر گزرے۔

پھر ہم نے انسان کو نیچے سے نیچے
گرادیا۔

ہم نے کہا گر جاؤ۔ تم ایک دوسرے
کے دشمن ہو۔

۱۔ انسان کئی حالتوں سے گزر کر انسان بناتے، پہلی حالتیں حیوانی حالتیں
پھر ایک اور چیز (الانسانیت) جو اسے حیوان سے ممتاز کرتی ہے، اس
میں رونما ہو گئی ہے۔

۲۔ انسان بہتر بن مطلق اور تمام کائنات کا خدوم ہے۔ انسان خدا کا

مناشیہ اور نہایت ہے ۔

(۳) سب انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ اور ایک جماعت ہیں ، ان میں جو شاخوں اور قبیلوں کی تقسیم ہے ، وہ اس لئے ہے کہ ایک حصہ سے اگر ایک کمال انسانی کا ظہور ہو تو دوسرے حصہ سے دوسرے کا ، اور سب مل کر پوری انسانیت میں جو کچھ مخفی ہے ، ظاہر کر دیں ، اس طرح باہمی تجارت بھی ہو اور انسان کی کلی معرفت بھی حاصل ہو ،

(۴) مرنہ انسانی سے گرا ہوا انسان چوپایہ ہے ، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ، وہ بہت ترس خلاق ہے ۔

(۵) گراؤ سے مراد باہمی عداوت ہے ۔

دینِ فطرت

مختصر یہ کہ سب انسان ایک ہیں اور سب کو ایک سمجھنا ہی انسانیت ہے ، وحدت انسانی تو حید باری کا نعل ہے ، اور دونوں لازم و ملزوم ہیں ۔ ایک خدا مانے بغیر سب انسانوں کو برابر جانتا مشکل ہے ، اور سب انسانوں کو ایک جانے بغیر خدا کو ایک ماننے کا دعویٰ بے ثبوت ہے ، خدا نے واحد کو دہی مانتا ہے ، جو سب انسانوں کو ایک جانتا ہے ، جو انسانوں میں فرق کرتا ہے وہ گویا ایک حصہ کو ایک خدا کی مخلوق مانتا ہے ، اور دوسرے حصہ کو دوسرے خدا کی ۔ تو حید باری اور وحدت انسانی جو فطرت میں مرکوز ہیں ، یہی تربیت انسان کے بنیادی اصول ہیں ، اور یہی حقیقت دین ، سب پیغمبر اسی ایک دین کا تعلیم دیتے رہے ہیں ۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے ۔

وحدت ادیان

فاخرہ وجہك للدين
حقيقا ، فطرۃ اللہ الخ
راست روی سے
دین پر قائم ہو جا

فطر الناس عليها - لا تبدل
لخلق الله ، ذلك الدين
القيم - (روم - ۱۴)

۲ - فاتبعوا ملتاً براءهم
حنيفاً (آل عمران - ۸۰)

۳ - قل يا اهل الكتاب
تعالوا الى كلمۃ سواء بيننا
وسينکم - (آل عمران - ۶۴)

۴ - مشوع لکم ما وصی بہ
نوحاً والذی اوحینا الیک
وما وصینا بہ ابراهیم و
موسیٰ وعلینا ان اتیمو
الدین ولا تتفرقوا فیہ
(شوری - ۱۲۸)

۵ - ثلاث حجتنا اتیناها
ابراہیم ..... اولئک
الذین ہدی اللہ جہدا
۱ اقتدہ - (انعام - ۱۰)
۶ - اذہن الیہم الاولین (شعراء)

دین اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے
جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا
خدا کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی ممکن
نہیں ، یہی دین قیم ہے ۔
سیاھی طرح سے دین ابراہیم
کی پیروی کرو ۔

کہہ دے اے اہل کتاب اس بات کی
طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے
درمیان مشترک ہے ۔

اس نے تمہارے لئے وہی دین
مقرر کیا ہے ، جس کا نوح ، ابراہیم
موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا گیا تھا ،
کہ دین کو قائم رکھو ، اور اس میں
تفرقہ نہ کرو ۔

یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم
کو عطا کی .... یہ وہ لوگ ہیں
جنہیں اللہ نے ہدایت دی ، پس
ان کی ہدایت کی پیروی کرو ۔
یہی قرآن پہلی کتابوں میں بھی ہے ۔

قرآن میں پہلی کتابیں موجود ہیں

دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے دیرہ داشتہ باہمی عناد سے اس میں تفرقہ پیدا کیا۔

سوائے اس کے جو بے وقوف ہے دین ابراہیم سے کون انکار کر سکتا ہے۔

.... ہم سب پیغمبروں کو ایک جیسا مانتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔
حواریوں نے کہا کہ ہم امر اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ...
اے ہمارے رب ہم کو صبر عطا کر اور ہمیں اسلام پر وفات دے۔

(۷) فیہا کتب فیہی

(سورہ بیئہ)

(۸) ان الدین عند الاسلام
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اُولُوا
الْكِتَابِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَ صِدْقُ الْعِلْمِ لِيُظْهِرَ
(آل عمران ۸۷)

۹۔ وَصَن يَوْفَتِ صَن
صَلَاتِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مِنْ
سَفَهٍ لِّفْسٍ

لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَمْ نَسْلَمْ (۱۰)
۱۰۔ قَالَ الْيَهُودُ يُونَنُ
الضَّادُ اللّٰهُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
وَالْمُشْرِكُ يَا فَا مَسْلَمُونَ
(آل عمران ۸۵)

۱۱۔ وَالْقِيَامَةُ مَا جَدَّ
قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
..... رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَتَوْفِقًا مَّسْلَمِينَ
(اعراف ۱۸)

پہلی آیت میں دین کو غیر متبادل دین فطرت بتلایا گیا ہے ، دوسری میں ابراہیمی دین کی پیروی کا حکم ہے ، تیسری میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہہ ہے کہ یہ تعلیم تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے ، چوتھی آیت میں بتایا ہے کہ جو دین آنحضرت کے ذریعہ سکھایا جا رہا ہے ، اسی دین کی حذائی حضرات نوحؑ ، ابراہیمؑ ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو یقین کی تھی ، آیات میں حضرت ابراہیمؑ - اسحاقؑ - یعقوبؑ ، نوحؑ - داؤدؑ - سلیمانؑ ، ایوبؑ یوسفؑ ، موسیٰؑ ، ہارونؑ ، زکریاؑ ، یحییٰؑ ، عیسیٰؑ - الیاسؑ ، اسماعیلؑ ، الیسعؑ یونسؑ - لوطؑ علیہم السلام - اٹھارہ پیغمبروں کو کتاب - نبوت ، حکم اور ہدایت دینے کا ذکر کر کے آنحضرتؐ کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے ۔ چھٹی آیت میں بتلایا ہے کہ یہی تعلیم جو بذریعہ قرآن دی جا رہی ہے ، پہلی کتابوں میں بھی ہے ، ساتویں میں فرمایا ہے کہ سابقہ کتابوں کا پتھر ہی قرآن میں ہے اس شخص میں بتلایا کہ خدا کے نزدیک ہمیشہ سے ایک ہی دین اسلام رہا ہے جسے اہل کتاب آپس کی دشمنی کی وجہ سے بگاڑ دیتے تھے آیات مندرجہ ۹ میں فرمایا کہ مکت ابراہیمی سے سوائے اس کے جو بے وقوف ہے کون انکار کر سکتا ہے ؟ اور حضرت ابراہیمؑ - اسمعیلؑ - اسحقؑ - یعقوبؑ کی زبان سے کہہ دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آخر پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اقرار کرو کہ ہم اسی تعلیم کو ماننے ہیں جو حضرت ابراہیمؑ - اسماعیلؑ ، اسحقؑ ، یعقوبؑ انسان کی اولاد پر نازل ہوئی اور جو حضرات موسیٰؑ ، عیسیٰؑ اور دوسرے نبیوں کو دی گئی ، اور کہ ہم بھی انہی کی طرح مسلمان ہیں ، دسویں آیت میں حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں کا اقرار مذکور ہے کہ ہم مسلمان ہیں ۔ گیارھویں میں جاؤ گے جو حضرت موسیٰؑ پر ایمان لائے تھے ، ان کو : عا کا ذکر ہے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر کرنا ۔

پس نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام اہل مذاہب کا یہ دعویٰ کہ ان کا دین ناقابل
تبدیل ہے، صحیح بھی ہے اور غلط بھی، اصل دین تربیت انسانی کے اصولوں کا
نام ہے اور انسانیت چونکہ ازل سے اب تک ایک ہے، اس کی تربیت کے بنیادی
اصول بھی ایک ہیں، ان اصولوں میں فی الواقع کسی بھی مرحلہ پر نہ کوئی تبدیلی ممکن
تھی نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگی، حقیقتاً دین الہامی کتابوں، شریعتوں اور احکام
کے ہائے رہنے کے باوجود ایک چلی آئی ہے، اور سب پیغمبروں کا مقصد ایک ہی رہا
ہے، ہر پیغمبر آنے والا پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبروں کے مقصد کی ہی آگے چلائے والا
تھا، مقصد میں کبھی کسی مصلح دین نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تبدیلی جب سوتی،
مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع میں ہوتی۔ جب دیکھا گیا کہ وہ ذرائع جو سابقہ
پیغمبر نے اپنے زمانہ کے حسب حال تجویز کیے تھے، حالات بدل جانے سے اسی پیغمبر
کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کفایت نہیں کرتے، تو نئے مصلح نے اپنے زمانہ
کے حسب حال نئے ذرائع اسی پُرانے مقصد کے لئے تجویز کر دیئے۔ تاکہ مقصد
کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، اور مقصد حاصل ہو سکے۔ چنانچہ
پیغمبر کے کاموں میں سے ایک یہ ہے، "و یضع عنہم ہمرہم واکلا غلال الی"
کافہ علیہم کہ پیغمبر لوگوں سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتا ہے۔ اگر ایک
شخص کو لب بام چڑھنا منظور ہو، تو اس کے لئے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔
مثلاً بام سے ایک رسمہ معلق کر کے اس کے ذریعہ بھی انسان چڑھ سکتا ہے۔ مگر
مشکل ہے۔ لکڑی کی میڑھی سے یہ کام نسبتاً آسانی سے ہو سکتا ہے اور اینٹ
پتھر کی چوڑی چوڑی میڑھیوں سے اور بھی زیادہ آسانی۔ ہم پہنچ جاتی ہے
اور اگر بجلی کی لفٹ چمڑا جاتے تو اس میں بیٹھے بٹھائے تیری سے اور بقیہ تکلیف
کے انسان ازیر چڑھ جاتا ہے۔ اب اگر انسان عقل سے کام لے تو اسے نئے

مصلح کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے اس کی مشکلات کو دور کر کے اس کے کام کو آسان کر دیا، لیکن چونکہ لوگ ذریعہ کو نہ کہ مقصد کو اصل چیز سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ اصل دین بمنزلہ روح کے ہے، اور احکام و شرائع جو زمانہ کے حسب حال اختیار کئے جاتے ہیں، وہ اس روح کا جسم ہیں، جسم اگرچہ بدلتا رہتا ہے، روح اندر غیر متبدل چلی آتی ہے، یا بدل گئی ہے کہ احکام و شرائع ایک جامہ ہیں، اور اصل دین دم ہے، جس کو یہ جامہ پہنایا جاتا ہے، جامہ جامہ پوش کے لئے ہے نہ کہ جامہ پوش جامہ کے لئے، جامہ پوش کی ضرورت کے لئے جامہ تو بدلا جاسکتا ہے، لیکن یہ نہیں کیا جاسکتا کہ جامہ کی غلط جامہ پوش خواہ گرمی سردی سے مرہی جاتے، جامہ نہ بدلنے پاتے، پس کوئی شک نہیں کہ قرآن شریف نے جس چیز کو دین فطرت قرار دیا ہے، اس میں قطعاً کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اس کو نہ صرف آخریت حاصل ہے، بلکہ ادبیت بھی حاصل ہے، اور یہ چیز تمام مذاہب میں مشترک ہے، یہ اور بات ہے کہ دستِ برد زمانہ سے کہیں وہ حقیقت لفظی طور پر بھی مشتبہ ہو گئی کہیں لفظ تو قائم رہے، لیکن مغز دین سے صرف نظر کر کے محض چھلکے کو جو ایک جامہ تھا اصل چیز سمجھ لیا گیا، اور پھر اس پر آٹھا اھرار کیا گیا، کہ مغز کو چھلکے پر قربان کر دیا گیا۔ اگر مسلمان یا باقی اہل مذاہب یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے دین کی حقیقت غیر متبدل ہے، تو یہ دعویٰ مسلم ہے، غلطی وہاں ہوتی ہے، جہاں اہل مذاہب حقیقت دین کی بجائے اس جامہ کو جو اس حقیقت نے ایک وقت میں حسب حال زمانہ پہنا تھا۔ اصل چیز سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر اس جامہ کے لئے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ غیر متبدل ہے، اسمِ اسلام دین فطرت کی حیثیت سے جو ہمیشہ سے سب بغیر دل کا دین

چلا آیا ہے، قطعاً غیر متبدل ہے، لیکن ان نسلوں کے لحاظ سے جو یہ مختلف زمانوں میں اختیار کرتا رہا، عام اس سے کہ وہ شکل عہد موسوی کی ہو یا عہد عیسیٰ کی یا عہد محمدی کی ہمیشہ معرض تغیر و تبدل میں رہا ہے، اور آئندہ بھی جب تک زمانہ چل رہا ہے اور حالات بدل رہے ہیں، ضرورت کے موقع پر ایسی تبدیلی سے چارہ نہیں، ایسی تبدیلیاں سابقہ پیغمبر کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہوتی ہیں کہ اسے مشوخ کرنے کے لئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اگرچہ آپ نے احکام طلاق وغیرہ میں تبدیلیاں کر دیں (یعنی باب ۱۹) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں تورات کو مشوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تورات کا ایک ایک شوشہ اور نقطہ اٹل ہے۔ (یعنی باب ۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول قرآن میں بھی منقول ہے و مصداقاً لما بین یدین التوراة و الکتاب کم بعض الذی حرّم علیکم (آل عمران ۵۸) کہ میں تورات کو سچا ٹہرانے اور بعض جگہ کو ہلنے آیا ہوں، تورات سچی اسی طرح ٹھہر سکتی تھی کہ اس کا مقصد پورا ہوتا رہے، سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض احکام میں ضروریات زمانہ کے مطابق تبدیلیاں کر دیں، تاکہ تورات کا مقصد پورا ہوا و ردہ سچی ٹھہرے تورات کا مقصد جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا کرنے اور سچا ٹہرانے آئے تھے، آپ کے الفاظ میں یہ تھا:-

ہذا وید اپنے خدا سے اپنے سامنے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے اپنے برابر محبت رکھ، اپنی دو گلوں پر تمام توراتیں اور انبیاء کے صحیفوں کا واسطہ ہے۔ (یعنی باب ۲۲)

یہ بالکل سچ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دین وہ باتوں پر مشتمل ہے

الْعَظَمَةُ لِلَّهِ اَرَادَ الْمَشْفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ، اللَّهُ كَيْ حَلَمَ كَيْ عَظَمَتْ
اَرَضَى اللَّهُ شَفَقَتَكَ كَابَرْنَا وَ -

پس تمام پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبروں کی تعلیم کو منسوخ کر رہے نہیں بلکہ اس کے
مقصود کو پورا کرنے آئے ہیں ۔

وحیۃ الرسل پہلے پیغمبر عالم کو جس حالت میں پاتا ہے ، اس سے اوپر اٹھنا
چاہتا ہے ، پیغمبر کی کامیابی اسی میں ہے کہ عالم ترقی کر کے اگلی
نزل پر چلا جائے ، جب عالم محسب مشائخ پیغمبر ترقی کر کے ان حالات سے
بیکل جاگ بے جن میں کہ اسے پیغمبر نے پایا تھا ، تو دوسرا پیغمبر اب ان تازہ حالات
سے عالم کو نکالنے اور مزید ترقی کرانے آتا ہے ، دوسرے پیغمبر کی ضرورت تندرستی
حالات سے لاحق ہوتی ہے ۔ اور پہلی تندرستی سابقہ پیغمبر کا عین مدعا تھی ۔

اس سے ظاہر ہے ، کہ بعد میں آنے والا پیغمبر سابقہ پیغمبر کے لگائے ہوئے پودے
کا پھل ہوتا ہے ، اور کچھ شک نہیں کہ ہر باغبان اپنے لگائے ہوئے پودے
کے بار آور سونے سے خوش ہوتا ہے نہ کہ ناراض ، سو دوسرا پیغمبر جو تندرستی
کرتا ہے وہ سابقہ پیغمبر کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ، اور اس کے منشاء سے عین
مطابق ہوتی ہیں ، نہ کہ خلاف ۔ اسی لئے قرآن شریف میں تمام پیغمبروں
کو ایک جماعت مانا گیا ہے ۔ **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ**
وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ، إِنَّ هَذِهِ أَمْتُكُمْ أُمَّتِي
وَأَحَدَةُ (مُؤْمِنُونَ)

کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو ، میں جانتا ہوں
کہ تم سب ایک گروہ ہو اور ایک ہی مقصد کے لئے کام کر رہے ہو ۔
دوسری جگہ فرمایا ہے :-

ان الذین یکفرون باللہ ورسله ویریدون ان یقضی قوا
 بیلن اللہ ورسله ویقولون لو من بعض و نکفر ببعض
 و یریدون ان یشتعلوا لیلین ذلک سبیلہ اذ لک ہم
 الکافرین حقاً کہ جو لوگ اللہ میں اور رسولوں میں فرق کرنے
 ہیں، اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں مگر بعض رسولوں کو مان لیا۔
 بعض کو نہ مانا وہ بکے کافر ہیں۔

اسی طرح جناب کرشن فرماتے ہیں اسے

چونہیاد دیں ست گردوبے

نمائیم خود را بشکل کسی

کہ جب دین یعنی دین فطرت کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے تو ہم اسے
 مضبوط کرنے کے لئے اپنے آپ کو کسی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ گویا
 مسیحین دین کی حقیقت ایک ہے جو کبھی کسی شکل اور کسی نام سے اور کبھی
 کسی شکل اور کسی نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس کسی نے اصل حقیقت کو پہچان
 لیا وہ اسے جس شکل میں ظاہر ہو پہچان لیتا ہے اور پکارا ٹھکانے ہے۔

پہرنگے کہ خواہی جامہ سے پوش

مع انداز قدرت را می شناسم

لیکن جیسے حقیقت کو نہیں بلکہ بظاہری شکل اور نام کو
 اختیار کیا ہوتا ہے، جب وہی حقیقت جس کو وہ ایک لباس میں اپنا رہنما
 پیغمبر یا اتار مانتا ہے، دوسری قمیص میں ظاہر ہوتی ہے، تو اسے رد کر
 دیتا ہے۔ مثلاً اگر اہل ہندو کو کرشن مہاراج کے اس فرمودہ پر وشواس
 ہے کہ جناب کرشن خود ہی کسی شکل میں ظاہر ہوتا کرتے ہیں۔ تو ان کے لئے

غور کا مقام ہے، کہ کیا وہ کرشن ہمارا ج کے بولے ہوئے ہیں انسانی کے انہی
 میں خود کرشن ہمارا ج ہی کا انکار تو نہیں کر رہے؟ یہی صورت باقی
 قوموں اور اہل مذاہب کی ہے۔ ہر بعد میں آنے والے
 پیغمبر کے وجود میں تمام سابقہ پیغمبر جمع ہوتے ہیں، اور ہر قوم
 اس کے پیران میں اپنے ہی پیغمبر کا انکار کر جاتی ہے۔ تازہ پیغمبر انہیں
 قوموں کی مسلمہ دینی کتب سے ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا مقصد بھی
 وہی ہے جو ان کے مسلمہ پیغمبروں کا تھا اور تعلیم کے بنیادی اصول بھی یہ ہیں
 بلکہ ان کی پیش گوئیاں بھی اپنے حق میں دکھا دیتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی
 مسلمہ کتاب اور مسلمہ پیغمبر دونوں کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی
 رو سے انہیں اس تازہ پیغمبر کو ماننا پڑتا ہے اور یہ ان کی خواہشات
 نفسانی کے خلاف ہوتا ہے۔

چونکہ ہر بعد میں آنے والا پیغمبر سابقہ پیغمبروں کی کوششوں کا پھل ہوتا
 ہے، اور اسی خدا کا تازہ حکم لاتا ہے، جس کا حکم پہلے پیغمبر لائے تھے۔
 اس واسطے پیغمبر وقت کے انکار کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سابقہ
 پیغمبروں کو ماننے یا خدا کے حکم کو ماننے کا دعویٰ کرے، پیغمبر وقت کا
 انکار سب پیغمبروں کا انکار ہے اور خدا کا بھی پیغمبروں کی حقیقت و احاطہ
 کو سمجھنے کے لئے یوں خیال کرنا چاہیے کہ پیغمبر آئینے ہیں، جن میں آفتاب
 احمدیت جلوہ گر ہوتا ہے، بہت سے آئینوں کو آفتاب کے سامنے رکھا
 جائے تو آفتاب کے جو عکس آئینوں میں پڑتے ہیں، ان کو دیکھ کر اگر کوئی
 یہ سمجھ لے کہ آفتاب بہت سے ہیں، تو یہ اس کی غلطی ہے اور یہی شرک
 ہے، و حقیقت سورج ایک ہے۔ جو سب آئینوں میں جلوہ گر ہے۔

عکس دیکھنے میں گویا زیادہ ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔

حضرت محمدؐ نہ صرف سبہ الاخرین ہیں بلکہ سبہ الاولین بھی ہیں۔ پہلی چیز جو خدائے باریکی وہ نور محمدی تھا، آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے، مگر آنحضرتؐ انہی تھے، سو نہ صرف آنحضرتؐ کے بعد ہی کوئی دوسرا نادی نہیں بلکہ آنحضرتؐ سے پہلے بھی آپ کے سوا کوئی نادی نہ تھا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ و غیر ہم علیہم السلام جس قدر انبیاء آنحضرتؐ سے پہلے ہوئے، ان میں بھی حقیقت محمدیہ ہی جلوہ افروز تھی، اور جو کوئی بعد میں ہوگا، اس میں بھی وہی حقیقت درخشاں ہوگی، اولنا محمد،

اوسطنا محمد، آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیسا جنوں کی اصطلاح میں کلمۃ اللہ، چاندی کے اصطلاح میں برہما، سہاؤ کی اصطلاح میں نور محمدی اور بہائیت کی اصطلاح میں منیت اولیہ سب اسی نوکونام میں کچھ خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور حضرت نوح۔ ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور محمدؐ بھی سب اسی نور کے مظاہر ہیں۔

فصلیت انبیاء
سوال ہوگا کہ جب یہ صورت ہے تو پھر بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ سو واضح رہے کہ اس فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو کام کرنے کے ایک قسم موقع ملے اور بعض کو دوسری قسم کے، مثلاً ایک استاد کو مدرسہ میں آنکھوں جماعت میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اور دوسرے کو دسویں میں، ایک کو بہت ہی جی اور کثرت سے علم تعلیم، اور دوسرے کو ان بہت کم عطا ہوئی ہوگی اور کثرت کی ایک جماعت میں کچھ بہت اچھے طالب علم رکھیں گے جو تو دیکھ کر دوسرے ہم جماعت کو سکھانے میں استاد کی امداد بھی کر کے لگائے۔ دوسرے کو ایسی امداد دینا بہتر نہ

آئی۔ اگر ایک ہی استاد ان مختلف حالات میں کلام کرے، تو بھی نتیجے مختلف ہوں گے، کہیں اس کی کامیابی اور کارکردگی زیادہ دکھائی دے گی۔ اور کہیں کم، یہی حال پیغمبروں کا ہے۔ پیغمبروں کی کارکردگیوں اور کامیابیوں میں جو فرق دکھائی دیتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی پیغمبر زیادہ لائق استناد تھا، اور کوئی کم، بلکہ فرق ان حالات کی وجہ سے ہے جن میں انہیں کام کرنا پڑا، اپنی ذات میں ہر پیغمبر اتنا ہی لائق استناد تھا، جتنا کہ دوسرے کیونکہ پیغمبر میں جس بیانت کا ظہور ہوتا ہے وہ تو خدا کی بیانت ہے اور خدا ہمیشہ ایک ہی ہے، ہاں کسی جگہ اس کا ظہور ایک پیمانہ پر ہوا اور کسی جگہ دوسرے پیمانہ پر، کہیں ایک راہ سے اور کہیں دوسری راہ سے۔ جس کی وجہ عام اصول کی استعداد اور حالات کا اختلاف تھا۔

یہ پیرا گراف خاکسار مولف کی کتاب "حقیقت عالم" سے ماخوذ ہے۔
مزید تفصیلات کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔

سلسلہ رسالت کی غرض - بعثتِ رسل کا عام قانون اور سلسلہ رسالت کو نبیؐ سمجھنے کی مذمت

رسالت کی غرض | سلسلہ رسالت کی غرض یہ ہے :-
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا (بقرہ ع ۲)
اور ہم نے کہا آدمؑ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو اور حسب
پسند جو چاہو، کھاؤ۔

۱۔ اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَجُوعَ فِيْهَا وَ
لَا تَكُنَ مِنَ الْمَقْضِيْنَ
۲۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِيْنَ
۳۔ خَازِنُهَا الشَّيْطَانُ عَنِهَا
فَاخْرِجْهُمَا مِمَّا كَانَا
فِيْهِ -

۱۔ میرے لئے اس میں ایسا سامان ہے،
کہ نہ تو بھوکا رہے، نہ تشنگا نہ
پیماس شنائے اور نہ دیو سپا۔
۲۔ اس درخت کے قریب نہ جانا
ورنہ اپنی زندگی تلخ کر لوگے۔
۳۔ شیطان نے دونوں کو اس سے
پھسلا دیا۔ اور جہاں وہ تھے
وہاں سے نکال دیا۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

مَلَد ..... (بقیہ ج ۱)

(۱) فَتَقَالَىٰ آدَمُ مِنْ دَجَالِ

كَلِمَاتِ قَتَابٍ عَلَيْهِ، اِنَّهُ

هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

فَاَصَابَ يٰۤاٰدَمُ مَنِيْهُ مَلَكٌ

مِنْ تَبَعِ هٰۤاٰدَمُ فَلَ

خَوَّفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُوْنَ (بقیہ ج ۱)

۵۔ یا بنی آدم کہ یفتنکم

الشیطانی کما اخرج البزیک

من الجنت (اعراف ج ۳)

اور ہم نے کہا نکل جاؤ، تم ایک

دوسرے کے دشمن ہو۔

پھر آدم نے اپنے رب سے کلام پایا

اور خدا نے اس پر رجوع و رحمت

فرمایا۔ بے شک خدا بار بار رحمت

کے ساتھ رجوع فرماتے والا ہے۔

ہم نے کہا تم سب اس سے نکل جاؤ

پھر ضرور میری طرف سے تمہارے

پاس ہدایت آتی رہے گی، سوچو

اس کی پیروی کرے گا، اسے

کوئی ڈر ہوگا نہ غم۔

اے اولاد آدم ہشیار رہنا،

نہیں بھی شیطان قتنہ میں نہ ڈال

دے، جیسے اس نے تمہارے ماں

باپ کو جنت سے نکال دیا۔

آئین نمبر ۱ کے ان الفاظ سے کہ جنت سے نکل جاؤ، اور آیت

۵ کی اس نصیحت سے کہ اے اولاد آدم ہشیار رہنا نہیں بھی شیطان جنت

سے نہ نکال دے، ظاہر ہے کہ نہ صرف اولاد آدم کو، ہی جنت میں رکھی

گیا، بلکہ بنی آدم بھی ابتداء جنت میں پوتے ہیں پھر اس سے نکالے جاتے

ہیں۔ پس جنت سے مراد یہی باغ دینا ہے، جس میں ہم پہنچا ہوتے

ہیں۔ اے جنت کہنے کا وجوہات آیات متدرجہ میں بتائی ہیں، اس

میں کھانے پینے پہننے اور رہائش کی ساری ضروریات مہیا ہیں اور تنہائی کی اُداہی کو دور کرنے کے لئے اور جذبہ محبت کی تسکین کے لئے جوڑا بھی موجود ہے، جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے پر نثار بیوں اور کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے کا خاطر خواہ انتظام ہو، نہ کوئی غم ہونہ فکر، کیا وہ گھر جنت نہیں ؟

پہلی آیت میں خطاب اگرچہ نسل انسانی کو ہے، پیرایہ ایسا اختیار کیے کہ گویا ایک مرد اس کی بیوی اور اولاد جو انہیں میں شامل ہے، کل ایک کنبہ زمین پر رہا ہے، اور ایک کنبہ بن کر رہے ہیں ہی انسان کی جنت کا راز مخفی ہے۔ اگر انسان میں پھوٹ نہ ہو اور وہ اپنے قوا کو نیچر عالم پر لگا دے تو اس کی متقدمہ علمی و عملی سرگرمیوں سے اس کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ اور زمین آرام و آسائش کے سامانوں سے بھر کر یقیناً جنت بن جائے۔

انسان جنت سے نکلتا کیونکر ہے ؟ آیت عس میں بتایا ہے کہ انسان جب فطرت سے گرتا ہے اور ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے تو جنت سے نکلا جاتا ہے، سبب انسان فطرتاً ایک ہی اور فردیت زندگی کے یکساں محتاج اور حقدار ہیں، زمین و آسمان اور ان کے ذریعے کسی ایک انسان یا گروہ کے لئے پیدا نہیں کئے گئے بلکہ کل نوع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، جب ایک فرد یا گروہ اپنے آپ کو دوسرے سے بُرا سمجھنے لگتا ہے اور اس کے انسانی حقوق کا انکار کرتا ہے تو اچھا و مستحکم تو اس سے باہمی عداوت پیدا ہوتی ہے اور انسان اخوت و محبت کی جنت سے نکل کر بغض و عداوت کی جہنم میں جا پڑتا ہے۔ اور سب کی

زندگیوں تلخ ہو جاتی ہیں۔

جب انسان نے فطرت سے گر کر زندگی تلخ کر لی تو جیسے کہ آیت
 علیہ میں ہے "خدا نے اپنے کلام سے اس کی دستگیری فرمائی۔" خدا
 نے انسان سے ایسا رحم کا برتاؤ ایک بار ہی نہیں کیا، بار بار کرتا رہتا
 ہے۔ یہ اس کی عطائے عام ہے جو کسی خاص زمانہ یا حصہ سے انسانی
 تک محدود نہیں بلکہ جمیع نسل انسانی تک وسیع ہے۔ "قیاب" کے معنی
 ہیں، بار بار رحم کے ساتھ رجوع فرمانے والا اور "مسا" "تاکید کے
 لئے آتا ہے" تمام کی گراؤ کے ساتھ ہدایت کے آنے کو جمع کر کے
 نسل انسانی کو ازلی ابدی چارٹر عطا کیا ہے۔ کہ جب جب انسان
 فطرت سے گر کر باہمی عداوت کے جہنم میں جا پڑے گا اس کی کھنکی سوئی
 جنت اُسے دوبارہ دلانے کے لئے خدا کی طرف سے ہدایت آتی
 ہے گا۔

اس سے ظاہر ہے کہ سلسلہ رسالت انسان کی باہمی عداوت کے علاج
 کے طور پر شروع کیا گیا ہے، بردے واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
 پیغمبر یہی کام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمدؐ کا عظیم الشان کارنامہ
 جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا، یہی ہے کہ عربوں کو جو بدتر بن خانہ جنگی
 میں مبتلا تھے، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، متحد کر کے بھائی
 بھائی بنا دیا۔ داخلہ والے لفظ اللہ علیکم اذ كنتم اعداء فالف
 بین قلوبكم فاصبحتم بنعمتنا اخوانا وكنتم علی شفا حضرت
 من النار الخ لکن کہ صہا (آل عمران - ج ۱۱) یعنی تم باہمی عداوت
 کی آگ کے گڑھے پر تھے، اس سے تمہیں بچایا، تمہارے دلوں میں الفت

پیدا کی، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔

جب تک دنیا سے بغض و عداوت نہ دور ہو کر دکھ درد فاقہ اور تنگی کا جو
اُس کے نتائج سے ہے، خاتمہ نہیں ہو چکتا، جب تک دنیا محبت و اخوت
اور فارغ البالی کی جنت نہیں بن جاتی، اور خدا کا کلمہ یا ادم اسکن انتے
و زوجت الجنة و کلامہا رعد احیثے مشتعل ہو رہا نہیں ہو
چکتا، پیغمبروں کا سلسلہ جو اس غرض سے شروع کیا گیا ہے، کیونکر بند ہو
سکتا ہے؟ موجودہ مرحلہ پر اس سلسلہ کو بند کرنے کے معنی سوائے اس کے کچھ
نہیں کہ خدا میں اور شیطان میں ہزاروں سالوں سے جنگ چلی آتی تھی، اور
جسے جیتنے کے لئے خدا نے ہزاروں پیغمبر بھیجے آخر اس میں ناکام رہا۔ اور اس نے
نگاہ کر شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ **فغوز بالله من ذلک**
بدلت صفات باری کا تقاضا ہے | سلسلہ رشتہ و بدائیت صفات

لا محذور ہے، اس واسطے یہ سلسلہ کہیں بھی بند نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ مومن
جنت میں پہنچ کر بھی دعا کرتے ہیں۔ **ربنا انتملنا نورنا** (تخفیم ج ۲)
کہ اے ہمارے رب ہماری روشنی اور نکل کر، نقص اور کمال اضافی چیزیں
ہیں، ہر مقام خواہ وہ کتنا ہی اونچا ہو، اپنے سے بلند تر مقام کے مقابلے
میں تیار ہے۔ یوں مخلوق کو ہر حال میں محدود و محدود ہے اور وہ خدا کی بدائیت
کی محتاج ہے، کیونکہ خدا اُسے ہر مقام سے آگے لے جانے پر قادر ہے۔ وہ
ایسا استوار نہیں کہ اس کا علم کہیں جا کر ختم ہو جائے، اور شکر و کرم و ستائش
کو بردہ جو نہ آتا تھا میں نے سکھا دیا، اب میں اور کچھ نہیں سکھا سکتا۔
خدا کی سب سے پہلی صفت رب ہے، رب کے معنی قرآن نے خود بتائے

ہیں، دنیا الٰہی اعطی کل شیئی خلقاً ثم ھدی (ظن ۷: ۲) کہ رب وہ ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، اگر صرف پیدا ہی کرے اور ہدایت نہ دے تو رب نہیں۔ سورۃ فاتحہ میں الحمد للہ دہ الفاہمین کے جملہ میں جو خدا کی حمد کا لکھی ہے وہ اس تقریب پر کی گئی ہے کہ اس نے قرآن کو جو ھدیٰ لنا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کر کے ربوبیت فرمائی۔ اگر خدا یہ ہدایت نازل نہ فرماتا، تو زمانہ مقرر ان کے لوگوں کا رب کہلا سکتا، نہ ان کی حمد کا مستحق ہوتا۔ اسی طرح اگر قرآن شریف کے بعد مخلوق پھر گمراہ ہو جاتے اور ان کے لئے نئے نئے سبب سے ہدایت کی ضرورت لاحق ہو، تو اس وقت اگر خدا ہدایت نازل کر کے ان کی ربوبیت نہ فرمائے، تو ان کا رب ہو گا نہ ان کی حمد کا مستحق۔ پس رب العالمین کی صفت کا لفظ یہ ہے، کہ جیسے ہمیشہ سے وہ ضرورت کے وقت ہدایت بھیجتا آیا ہے۔ آئندہ بھی بوقت ضرورت ہدایت بھیجنے سے دریغ نہ فرمائے اسی طرح خدا کے رحم سے ان کا ثبوت یہ ہے کہ گمراہ مخلوق پر رحم کھا کر اس کے قرآن سکھایا، الٰہم علیٰ علم القرآن، اگر خدا نے رحمانیت کے لفظ سے قرآن سکھایا تو ضروری ہے کہ آئندہ پھر جب مخلوق کی حالت قابل رحم ہو نئے سبب سے ہدایت نازل کر کے ان کی دستگیری فرمائے۔ درنہ اس کی صفت رحمانیت کا فاعل لازم آئے گا۔ رحمانیت کے تحت دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں جب انسان جدوجہد کرتا ہے تو اس جدوجہد کو دنیا جہنی سے باز رکھنے کا نام رحیمیت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رحمانیت کے خاتمہ سے رحیمیت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔

یوم الدین کے سنی ہیں، دین کا دن، یعنی دین کے عروج، کاسباتی اور

بھلنے بچھونے کا دن اور صالک یوم الدین وہ ہے جس کو ایسا دن
لانے پر پوری پوری قدرت حاصل ہے۔ گویا دین ایسی چیز نہیں کہ جس کا کوئی
مالک نہ ہو، اور وہ کس پر سی کی حالت میں ہو، بے دینی جو چاہے اس سے کرتی
رہے، دین کا ایک مالک اور رکھوالا ہے، جو اسے کامیاب بنانے اور بے دینی
کو کھینے پر پورا اقتدار رکھتا ہے، دین کی کامیابی کے دولت ان لوگوں کی کوششیں
جو دین کی تابعداری میں کام کرتے ہیں پارور ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی کوششیں
جو دین کے خلاف کام کر رہے تھے طیاسیت ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے یوم الدین
جزا و سزا کے وقت کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دینداروں کی ٹیک کوششوں کا اچھا
بدلہ اور بے دینوں کی بد اعمالیوں کی سزا ملنے کا وقت، سابقہ زمانوں میں
دین کی کمزوری اور بے دینی کے زور کے وقت خدا مالک یوم الدین ہونے کی
حیثیت سے پیغمبر بھیج کر نئے مہرے سے دین کو غالب اور بے دینی کو مغلوب کرنا
دہنارہا ہے۔ اگر قرآن شریف کے بعد دین پھر کمزور ہو جائے اور بے دینی
کا دور دورہ ہو جائے اور خدا بے دینی کا زور توڑنے، دین کو اس کے پنجے سے
رہا کرانے اور پھر سے قائم کرنے کا اقدام نہ کرے تو مالک یوم الدین کیونکر
کھلائے گا؟

اپنی صفات کی بدولت خدا معبود ہے، اور نہ ایمانک نجد میں خدا
سے عہد کرتا ہے کہ میں خاص تیری بندگی کرتا ہوں، تیرے سوا مجھے کسی چیز سے
کوئی لگؤ نہیں، جو حکم ہو، اسے مانتے پرمانے کو تیار ہوں، اور پھر اس جہنم
سے کہ مبادا بشری کمزوری کی وجہ سے خدا کے کسی حکم کی تعمیل میں قصور رہ
جائے۔ ایمانک مستحقین کا جملہ بڑھانا ہے، کہ مہر سی امداد کرنا اور
نئے نئے عطا فرمانا کہ میں ہر حال میں تیری بندگی کا حق ادا کرتا ہوں۔

ایک طرف خدا کی فرمانبرداری کا یہ شوق اور دوسری طرف خدا پر یہ پابندی عاید
کر دینا، کہ اب وہ کوئی حکم دینے کا مجاز ہی نہیں رکھتا
صلاح کار کجا و من خراب کجا

غرض ضرورت کے وقت ہدایت نہ بھیجنا خدا کی شان معبودیت کے منافی ہے
اور منہرہ کا تازہ احکام کو ماننے کے لئے نیا تر پناہا شان عبادیت کے خلاف
ہے۔ اسی طرح خدا کی ایک صفت مہرسل بھی ہے جس کے معنی ہیں رسول بھیجے والا
غرض رسولوں کے سلسلہ کو بن بھیجنا خدا کو اس کی تمام صفات سے جواب دینا
ہے۔

نسل انسانی کو گراوٹ سے نکلانے اور
عالمگیر سلسلہ رسالت
کے لئے رسول بھیجنے کا غلی وعدہ ہی نہیں فرمایا، بلکہ اُسے عملی جامہ بھی پہنا دیا ہے
سورہ نسا رکوع ۲۳ میں ہے:-

انا اوحینا الیہ کما اوحینا	ہم نے تیری طرف وحی کی جیسے نوح ابراہیم کے
الی نوح والنبیین من	عیسویں اور ابراہیم اسماعیل اسحاق
بعثنا و اوحینا الی ابراہیم	یعقوب اور ان کی اولاد اور
واسماعیل واسحق ولعقوب	عیسے ابوبٹ یونس ہارون
والاسباط وعیسیٰ وایوب	اور سلیمان کی طرف وحی کی
و یونس و ہارون و سلیمان	اور داؤد کو زبور دی، یعنی
واتینا داؤد زبوراً ورسلاً	رسولوں کا ہم نے تجھ سے
قل قصصنا ہم علیہ من	ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں
قبل ورسلاً کہ نقہ من	اور خدا نے موحی سے

کلام کہیں یہ سب رسول بشارت
دینے اور ڈرانے کے لئے بھیجے گئے
تاکہ لوگوں کو خدا کے
حصہ کو کئی عذر باقی نہ
رہے۔ خدا غالب حکمت
والا ہے۔

هَمْ هَلِيكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ
مُوسٰى تَكَلِّمًا - رُسُلًا
مَّبْشُرِينَ وَصُنْدَ دِيْنٍ
لِّئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰى
اللّٰهِ حِجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالِ وَ
كَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا

ان آیات میں رسولوں کے سلسلہ کو ممکنہ و زمان کے طول و
عرض میں پھیلا دیا تا مگر سلسلہ بیان کیا ہے۔ اور اتنے اہتمام سے
ہر جگہ اور ہر زمانہ میں رسول بھیجے گی وجہ یہ بتائی ہے۔ کہ لوگوں کو خدا
کے خلاف کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اس مضمون کو متعدد مقامات پر تکرار کیا
ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:-

مبادا جب ان کو اپنی کرتوتوں
کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو کہیں
کہ اے ہمارے رب! کیوں نہ
تو نے ہماری طرف رسول بھیجا، کہ
ہم تیری آیات کی پیروی کرتے
اور مومن ہو جاتے۔

وَلَوْ كَا اَنْ نَّصِيبَهُمْ مَّصِيْبَتَهُ
بِمَا قَدَّمْت اٰيٰتِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا
دُنِيَآ لَوْ كَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا
رُسُوْلًا فَتَتَّبِعْ اٰيٰتِكَ
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ
(القصص: ۱۵)

یہ بابرکت کتاب جو ہم نے
نازل کی ہے۔ اس کی پیروی
کرد اور تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحم
کیا جائے۔ مبادا تم کہو، کہ

۲۔ وَهٰذَا الْكِتٰبُ اَنْزَلْنٰهُ
مِبٰرَكًا فَاتَّبِعُوْهُ وَاَقْرَءُوْا
لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ اِنْ تَقْرَءُوْا
اِنَّمَا اَنْزَلَ الْكِتٰبَ هٰلِی

کتاب ہم سے پہلے دو
گروہوں پر اتاری گئی اور ہم
ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے،
یا یہ کہو کہ اگر ہمیں کتاب دی
جاتی تو ہم ان سے زیادہ برکت
والے ہوتے۔

اے جنوں اور انسانوں کی جماعت
کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے
جو تم پر میری آیات بیان کرتے
اور تمہیں آج کے دن سے ڈراتے
انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں
کہ خدا کے رسول آئے۔ پر ہم
کو دنیا کی زندگی نے دھوکا
دیا اور ہمیں اپنے کفر کا اقرار
ہے۔ یہ اس لئے کہ خدا بستیوں
کو متنبہ کئے بغیر ظلم سے ہلاک
کرنے والا نہیں۔

ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم
کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم
کو عذاب کے آنے سے پہلے
ڈرادے۔

طافتنین من قبلنا وان
کنا عن دلائلنا لغافلین
اولقولوا لانا انزل علینا
الکتاب لکنا اهلئ منہم
(انعام ۱۲۰)

۳۔ یا معشر الجن والانس
الہم یا فکرم رسل منکم یفصون
علیکم آیاتی وینبذونکم
لقاع یومکم ہذا قالوا
شہدنا علی انفسنا و
غیر حصہ الحیوۃ الدنیا
وشہدنا علی انفسہم
انہم کانوا کافرین ذلک
انکم لکم ین ربکم ہلک
القری بظلمہم و اہلھا
خافون۔ (انعام - ۱۲۰)

۴۔ انا ارسلنا نوحا
الی قومہ ان اندس
قومک من قبل ان
یا قیصر خدا ہی الیم (نوح)

پہلی آیت سے ظاہر ہے کہ اگر رسول نہ بھیجا جائے، تو لوگ یہ کہنے میں حتی بجانب ہوں گے۔ کہ ہماری طرف رسول بھیج کر ہمیں متنبہ کیوں نہیں کیا گیا۔ دوسری آیت میں بتایا ہے کہ رسول کا آنا اتمام حجت کے لئے ضروری ہے، اگر رسول نہ آئے تو لوگوں کا یہ عذر معقول ہو گا کہ جیسا لقمہ قوموں کی طرف رسول آئے تو ہماری طرف کیوں رسول نہ بھیجا گیا۔ تیسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کے ذریعے اتارا کرانے بغیر لوگوں کو عذاب دینا یا ہلاک کرنا ظلم ہے اور ظلم خدا کی شان سے بعید ہے۔ چوتھی آیت سے واضح ہے کہ حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف عذاب کے آنے سے پہلے پہلے انبیاہ کے لئے بھیجا گیا تھا۔

اسی طرح آیات ذیل سے ظاہر ہے کہ کئی مقاصد کے لئے رسولوں کا آنے رہنا ضروری ہے :-

کہہ کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں..... اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب راہنما و رحمت ہے۔

اور ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیا کہ خدا کی عبادت کرو، اور شیطاں سے بچو۔

کوئی امت نہیں جس میں رسول نہ آیا ہو۔

۱۔ قل ما كنت بدعاً من المرسلين..... ومن قبلہ کتاب موسیٰ اما ما ورحمتہ (اختلاف صحیح)

۲۔ ولقد بعثنا فی کل امت رسولاً ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطواغوت (نسخ صحیح)

۳۔ وان من امت الا خلا فیہا نذیر (طہ ص ۱۳۱)

۴۔ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَلْمَلٰئِكَةُ بِالْحَسْبِ
 مِنْ اَمْرِ عَلٰی مِنْ اِیْتَاۤءِ مَنْ
 عِبَادَهُ اِنَّ اَنْذَرًا اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝

(نحل - ج ۱)

۵۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
 بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
 الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ
 الْاِنْسَ بِالْقِسْطِ (حٰدِیْج ۱)
 (۶) وَاَرْسَلْنَا الْمُرْسَلِیْنَ
 اِلٰی مُبَشِّرِیْنَ وَنٰذِرِیْنَ اَلَّذِیْنَ
 كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ یُحْضَرُوْنَ اِلَیْهِ
 وَاَنْتَظِرُوْا اَیَّامَیْهِ وَاَنْتَظِرُوْا
 هُنَا ۝

(کہن - ج ۸)

(۷) اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلِ الْقَدْرِ
 مُبَارَكًا ۚ اِنَّهٗ كُنَّا مُنْذِرِیْنَ
 فِیْہَا یُفَرِّقُ كُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٍ
 (دخان ج ۱)

اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر
 چاہتا ہے، طمانچہ کے ذریعہ اپنا کلام
 نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دے
 کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس
 مجھ سے ہی ڈرو۔

ہم نے رسولوں کو واضح نشانات
 کتاب اور ترازو کے ساتھ بھیجا
 تاکہ لوگ انصاف پر قائم
 ہوں۔

ہم رسولوں کو بشارت دیتے اور ڈرانے
 کیلئے بھیجتے ہیں مگر کافر جھوٹے تقابلیں
 تاکہ سچائی کو مٹا ڈالیں اور میری آیات
 اور انداز سے ہنسی کرتے ہیں۔

ہم نے قرآن کو مبارک رات میں
 نازل کیا۔ بے شک ہم ڈرانے والے
 ہیں۔ اس میں دانائی کی ہر بات
 بیان کر دی جاتی ہے۔

پہلی آیت میں رسول اللہ سے کہلوا یا ہے کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں۔
 ارسال رسل خدا کی سنت قایمہ ہے۔ چنانچہ کتاب موسیٰ اس سے پہلے موجود ہے
 دوسری آیت میں رسول بھیجنے کی غرض یہ بتائی کہ لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے اور

شیطان سے بچنے کا حکم دے۔ اور فرمایا کہ اس غرض کے لئے ہر قوم میں رسول بھیجا گیا، اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو خدا کی عبادت پر قائم کرے اور شیطان سے بچائے۔ مسلمان رسولوں کا آتے رہتا ضروری ہے۔ دوسری آیت میں ہجرت نام کے طور پر فرمایا ہے کہ کوئی امن نہیں جس میں رسول نہ آیا ہو، اس سے بھی ہر زمانہ میں رسول کا آنا ضروری نظر آتا ہے، چوتھی آیت میں کلام کے لئے تینوں الفاظ لاکر جو مضارع ہے اور حال اور مستقبل دونوں کو شامل ہے، بتایا ہے کہ لوگوں کو مشنہ کرنے اور توحید پر قائم کرنے کے لئے کلام الہی ہمیشہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ پانچویں آیت میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے رسولوں کا بھیجنا ضروری ہے چھٹی آیت میں پھر مضارع کا صیغہ لاکر بتایا ہے کہ ہم رسولوں کو جو خبری دیتے اور رائے کے لئے ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں۔ ساتویں آیت میں انا کنا صنف من جن کہہ کر بتایا ہے کہ یہ نسل اللہ ہے کہ وہ دائمی کی باتیں سکھائے اور انکار کے لئے کلام نازل کرتا رہتا ہے۔

قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ رسولوں کے بعد
بعد زمانہ گزرنے سے دن مر رہا ہو جائے
ہیں اور انہیں پھر زندہ کر کے لئے رسول
کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ

یہ زمانہ کے بعد رسولوں
کا آنا ضروری ہے

فرمایا ہے :-

پس جب ان پر بعد زمانہ گزر گیا، تو
ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر
نے ان میں سے عہد کو توڑ دیا، خدا
زمین کو اس کی مردگی کے بعد زندہ کرتا ہے

فطال علیہم الا مل فقسنت
قلوبہم وکثیر منهم فاسقون
ان اللہ یحیی الارض بعد
موتہا (حدید - ۱۰)

یا اهل الكتاب قد جاءكم
رسولنا مبين لكم على فطرة
من الرسل ان تقبلوا ما جاءنا
من بنبينا وكنزنا

(صدقہ ۱۳۸)

اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے
پاس ایک ایسے وقفہ کے بعد آیا ہے۔
تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی
بشر اور نذیر نہیں آیا۔

حضرت عیسیٰ کے چھ سو سال بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر
لائے اور اس چھ سو سال کے وقفہ کو کافی لمبا عرصہ سمجھا گیا، جن کے بعد رسول کو
آنا چاہیے، چنانچہ اس کی طرف اہل کتاب کو توجہ دلا کر کہا کہ اتنے عرصہ کے بعد بھی
اگر رسول نہ آتا، تو تم یہ کہنے میں حتیٰ بجانب ہوتے کہ ہماری ہدایت کے لئے
رسول کیوں نہ بھیجا گیا، چلے غور ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک طرف چھ سو سال
کے عرصہ کو کافی لمبا عرصہ خیال فرماتا ہے تو دوسری طرف کیونکر فرما سکتا تھا، کہ
اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خواہ کروڑوں سال کے لئے ارض قائم رہے اگر کوئی رسول
نہیں آئے گا۔ قرآن کا لفظ یہ بات منسوب کرنا حد درجہ کابے اللہ ہے۔

پیغمبر اختلافات کے فیصلہ کے لئے بھیجا
جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔

فیصلہ اختلافات کے لئے پیغمبر
کا آمد ضروری ہے

كان الناس امة واحدة
فبعثت الله النبيين مبشرين

سب لوگ ایک ہی جماعت بنے۔
پس اللہ نے انہیں مبشروں کو بشارت دینے
اور انذار کے لئے مبعوث کیا اور
ان پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی

ومنذرهم ومنزل معهم الكتاب
بالحق ليحكم بين الناس
فيما اختلفوا فيه وما
اختلف فيه الا الذين

اَوْ تَوَلَّوْا مِنْ بَعْدِهِ مَا جَاءَكُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَقِيًّا بَيْنَهُمْ -
(بقیہ ۲۶)

جب لوگ آپس کی سرکشی کے باعث دس تعلیم میں بڑا نہیں دی گئی اختلاف کر کے متفرق ہو جاتے ہیں، تو خدا تم پر بغیر کو بھیجتا ہے، تاکہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے، اور صحیح راستہ کو واضح کر دے، یہ اس لئے ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جماعت ہیں اور خدائے تم ان کا فرقہ پسند نہیں فرماتا۔ ان کے متفرق ہو جانے پر پھر انہیں متحارب کرنے کا راہ نکالتا ہے۔ نیز چونکہ سب انسان ایک جماعت ہیں، سب خدا کی پاداشت اور اپنے اختلافات میں خدائی فیصلہ کیے کیسا محتاج ہیں، اس واسطے ہر اختلاف کے موقع پر خدا پر بھیجتا رہا ہے۔ اور بھیجتا رہے گا۔

اجرائے سلسلہ رسالت
کے نو وجوہات

الشیطان اعماہم فہم یبہم
ہم نے یقیناً تجھ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے۔ پھر شیطان نے ان کے بڑے اعمال انہیں خواہموت کر دکھائے۔ یہی آج ان کا دلی ہے، اور وہ دردناک عذاب میں ہیں

الیوم صلاہم عذاب الیم وما انزلنا حلیۃ لکنا بک
التبین الیم الذی اختلفوا
جہنم و حدی در حلیۃ لکنا بک
یومنون۔ واللہ انزل
من السماء ماعرفا جیا
بی الاارض بعد موتھا

ان فی ذلک لآیة لقوم
 یسمعون وان لکم فی
 الانعام لعیبرة نستقیم
 سما فی بطونہ من بین
 فرث قوم لبنا خالصا
 سائنا للشاہ بین ومن
 غرات النخیل والاحصاب
 تتخذون منها سکرًا و
 رزقًا حسنًا ان فی ذلک
 لآیة لقوم یعقلون و
 اوحی ربہم الی النخل ان
 اتخذوا من الجبال بیوتًا
 ومن الشجر وما یحشون
 ثم کلی من کل الثمرات
 فاسلکی سبل ربک ذلک
 یخرج من بطونہا شراب
 مختلف الوان فیہ شفاء
 للناس ان فی ذلک لآیة
 لقوم یتذکرہ واللہ خلقکم
 ثم یتوفکم ومنکم من
 یرد الی ارضہ العر

ہم نے تجھ پر کتاب اس غرض سے
 نازل کی کہ تو ان کے اختلاف کا
 فیصلہ کرے اور وہ مومنوں کے
 لئے ہدایت اور رحمت ہو، اللہ
 بادلوں سے بارش برساتا ہے اور
 اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا
 اس میں ان لوگوں کے لئے جو کان
 رکھتے ہیں نشان ہے، بے شک
 تمہارے لئے جو پائیلوں درس ہوتا
 ہے۔ ہم ان کے پیٹوں میں سے
 خالص اور خوشگوار دودھ گوار
 اور ہر سے طبی حکم کو ملتے
 ہیں اور جھجھور اور انگور سے تم شراب
 اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔
 اس میں عقلمندوں کے لئے نشان ہے
 خدا نے شہار کی کھجی کو فطری ہدایت
 دی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور
 چھتوں میں اپنے چھتے بنا۔ پھر ہر
 قسم کے پھلوں کا رس حاصل کر اور
 خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل
 کر، تو ان چھتوں میں سے مختلف

کی لا یعلم بعد علمہ شئیۃ
 ان الله علیم قدیر
 والله فضل بعونک علی بعض
 فی الرزق فما الذین فضلوا
 فی الرزق منکم علی ما
 مکت ایما نعمہ فم نعمہ
 سوا عاقبتہم فی الله
 یحیی و یتوکل ، والله جل
 لکم من انفسکم ازواجاً
 وجعل لکم من الارواح
 بنین و حلالۃ رزقکم
 من الطیبات افضالاً لکم
 یومنون و ینعمون الله
 ھو یقضون

(نمل ج ۸-۱۵)

قلم کا شہر برآمد ہوگا۔ جو لوگوں
 کے لئے شفا بخش ہے۔ اس میں سوچے
 والوں کے لئے نشان ہے۔ اللہ نہیں
 پیدا کرتا ہے۔ پھر وفات دیتا ہے
 اور تم میں سے جو اپنی عمر پاتے ہیں
 وہ سب سیکھا سکھا یا بھول جاتے
 ہیں مگر شک اللہ علم والا قدرت
 والا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے
 پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ ہر
 فضیلت والے اپنے رزق سے
 اپنے ماتحتوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے
 تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ کیا یہ
 لوگ خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں
 اور اللہ نے تمہارے لئے تم میں
 جوڑے بنائے اور ان جوڑوں

میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں کھانے کو اچھی غذا
 چیزیں عطا کیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے اور خدا کی نعمت
 کا انکار کرتے ہیں؟

ان آیات میں بتایا ہے کہ

۱۔ خدا کی تدبیر سے یہ سنت چلی آئی ہے، کہ دین کے زوال اور شیطانی
 غلبہ کے وقت رسول بھیجتا رہا ہے۔ چنانچہ آج پھر جب شیطان ہی

لوگوں پر مسلط ہے۔ اسی سنت قدیمہ کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔

۲۔ آپ کے بھیجنے کی غرض یہ ہے کہ اس حقیقت کو جسے یہ لوگ آپس کے اختلاف کی وجہ سے کھڑے ہیں مابھول کر بیان فرمادیں اور اس طرح آپ ان کے لئے موجب ہدایت و رحمت ہوں۔

۳۔ آپسے وقت میں اگر رسول نہ آئے۔ تو انسانیت کا خاتمہ ہو جائے جیسے اسٹاک ہارڈ کے بعد اگر بارش نہ آئے، تو زمین پر ساری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔

۴۔ گو برا در لہو کے درمیان سے دو وہ پیا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جب سابقہ تعلیمیں لفظی اور معنوی آئینہ شول سے غلط ملط ہو جاتی ہیں تو سوائے تازہ و جی رہائی کے خالص دین کو کوئی چیز ہم نہیں پہنچا سکتی۔

۵۔ جھوڑ اور انگور سے غذا اچھا رزق مہیا کرتا ہے۔ لوگ ان کو بگاڑ کر ان سے شراب جیسی مضر چیز بناتے ہیں، جو حالت شریعتوں کی ہے، شریعت جو سرچشمہ ہدایت اور سامان رہبریت ہے۔ لوگ اسے بگاڑ کر بجائے نفع کے ضرر سامان بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے تازہ و جی کی ضرورت پڑتی ہے۔

۶۔ وحی الہی شہد کی مکھی کی طرح ہے، سابقہ تعلیمات کا جو ہر کٹھا کر کے خالص شہد یعنی خالص دین جو لوگوں کی روحانی بیماریوں کے لئے شفاء تیار کر دیتی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کو شفاء لما فی الصدور (یونس - ۶) کہا بھی ہے۔

۷۔ اللہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے، اور ان پر موت واد درکتا ہے، اور جو
 ایسی عمر پاتا ہے، وہ بڑھاپے میں اپنا سارا حائل کردہ علم بھول جاتا ہے
 یہی مثال امتوں اور قوموں کی ہے، جو انہیں ایک وقت میں علم کے معراج
 کمال پر پہنچاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اپنے علم کو کھو کر جہالت میں لوٹ آتی
 ہیں، اس واسطے پھر علم دین کو از سر نو قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی
 ہے۔

۸۔ خدائے کی کو کم دیا ہے، کچھ کو زیادہ، اور منشاء یہ ہے کہ جن کو زیادہ
 ملا ہے، اس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور اس طرح سب لوگ
 آپس میں برابر ہو جائیں، لیکن جن کو زیادہ ملتا ہے وہ اسے خدا کی دین
 سمجھ کر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اسے دوسروں پر غلبہ
 حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیتے ہیں۔ اس سے جیات نوعی کا توازن دہم
 برہم ہو جاتا ہے اور زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ ————— ادنیٰ جمع
 کو سمجھا اور توازن کو دوبارہ قائم کر کے زندگی کو معرزی پاکت سے نکالنے
 کے لئے رسول کا آواز دہری ہوتا ہے۔ اگر رسول مساوات انسانی کا سبق دے کر
 از سر نو توازن قائم نہ کر دے، تو انسانی زندگی ختم ہو جائے، پس رسول جو
 بقا نوع کا موجب ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ فکر کی اس نعمت کو دیکھتے ہیں
 ۹۔ جس طرح جسمانی طور پر انسان کی بقا زوج بیٹے پوتے اور مناسب غذا سے ہے،
 اسی طرح سچی کی بقا تعلق بالشریک کے بعد دیگرے آنے والے
 پیغمبروں اور ان کے ذریعہ دی گئی تازہ تہازہ ہر ایتھ سے ہے، جس طرح انسان
 اپنی جسمانی بقا کے سامان خود چھپا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنی روحانی بقا کے لئے
 بھی خدائے کا محتاج ہے، اگر یہ روحانی سلسلہ پیغمبروں کا نہ ہو تو جسمانی زندگی

باطل یعنی بے مقصد ہو کر رہ جائے، اس لئے فرمایا کہ کیا یہ لوگ نسل انسانی کی
پیرائش کو رائیگاں سمجھتے ہیں، اور سلسلہ رسالت جیسی نعمت عظمیٰ کو جس میں سچائی
کے بقا اور نسل انسانی کی ترقی کا راز معقربے رو کرتے ہیں؟

اجل احم | سولے خدا کے ہر شئی ہر آن معرض فنا میں ہے، کل من علیہا
فانک ویفقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام،

ہر شے کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ خلق کل شئی فخذلہ تقدیراً
اسی نامعدہ کلیہ کے مطابق قومیں بھی ملتی اور بگڑتی رہتی ہیں، ایک قوم پیدا
ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، پھر تنزل کرتی ہے۔ کمزور ہوتی
جاتی ہے، آخر اپنی عمر پوری کر کے مر جاتی ہے اور دوسری قوم کے لئے جگہ خالی
کر دیتی ہے، ہمسکئی ہوتی قوموں کے سامنے نئی زندگی پیش کرتے اور اگر وہ اسے
انکار کریں تو ان پر موت کا حکم لگانے اور ان کی جگہ دوسری قوم پیدا کرنے
کے لئے پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ قرآن شریف اس مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ چند
آیات بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

کہہ کہ میں اپنے رب کی طرف سے حق پر
ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔

جس کے لئے تم جلدی کرتے ہو وہ

میرے پاس نہیں..... کوئی

پتا نہیں کرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے

اور نہ زمین کے نیچے تاریکیوں میں

کوئی دانہ ہے۔ نہ کوئی خشک ہے نہ

تر، جو کتاب مبین میں نہ ہو اور نہ ہی

۱۔ قل انی علی بینۃ من ربی

وکن بتم ما عندی ما

تستعجلون بہ..... وما

تسقط من ورقۃ الا

یعلمہا ولا حبتہ فی ظلمات

الارض ولا رطب ولا جاہل

الا فی کتاب مبین، وهو

الذی یتوفکم باللیل

وَلَعَلَّكُمْ صَاحِبِ حَقِّم بِاللَّهِ اَلشَّم
 يَبْعَثُكُمْ فَيَدَا لِيَقْضَىٰ اَجَلُكُمْ
 ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْفِخُ
 بِالسُّفُوفِ فَيَكُونُ اَوَّلُ الْقَاهِرِ
 فَوْقَ عِبَادَةِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ
 حَفَظَةً حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
 لَا يُفِرُّونَ ثُمَّ رَدُّوا اِلَى اللَّهِ
 سَوَاءٌ لِّهِمُ اَلْحَقُّ اَلَا لَهُ اَلْحُكْمُ
 وَهُوَ اَسْرَعُ اَلْحَاسِبِينَ ...
 اَلْطَّرِ كَيْفَ لَفَرْفَ الْاَيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بَلَا
 قَوْمَهُ وَهُوَ اَخْفَىٰ قُلْ
 لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ
 لَّكُلِّ بَدَأٌ مُّسْتَقَرٌّ وَ
 سَوْفَ تَعْلَمُونَ ه

(انعام - ۶۸)

جو تمہیں رات کو سلاتا ہے اور جانتا ہے
 کہ دن میں تم نے کیا کیا۔ پھر تمہیں
 صبح کو اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مقررہ
 مہینہ دہری ہو، پھر اس کے حضور
 تمہاری پیشی ہوتی ہے اور وہ تمہیں
 بتاتا ہے جو تم کرتے تھے وہ اپنے
 بندوں پر غالب ہے۔ وہ تمہارے
 لئے محافظ بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک
 کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ
 پہنچتی ہے۔ تو ہم اسے رسول اُسے
 وفات دیتے ہیں اور وہ اس میں
 کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر لوگ اپنے
 خدائے برحق کی طرف لوٹا دیئے جاتے
 ہیں۔ حکم اسی کا نافذ ہے اور وہ
 حساب لینے میں سب سے زیادہ تیز
 ہے۔ .... دیکھ کیوں اہم آیات
 کو پھیر کر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ تیری

قوم نے اسے جھٹلایا، حالانکہ وہ سچائی کے کہہ رہے تھے اور ہمارے ہاں ہوں۔ ہر
 چیز کے لئے ایک وقت مقررہ ہے اور عنقریب تم ہاں لو گے۔
 گرنے والے پتے سے مراد وہ قوم ہے جس میں سے زندگی ختم ہو گئی
 ہے اور وہ گریہ ہے ازمیں کے اندہ دانہ سے مراد نئی قوم کا بیج ہے جو

بہا گیا ہے، اور جس سے ایک قوم عدم سے وجود میں آ رہی ہے۔
 یا بس سے مراد وہ قوم ہے، جس سے زندگی کی ناز کی نعمت ہو
 چکی ہے اور طب سے وہ قوم مراد ہے، جو زندگی کے پانی سے پیری
 بھری ہے۔ رات اور دن قوم کا کرنا اور بھرنا ہے، کبھی کمزور ہو
 جاتی ہے، کبھی پھر طاقت میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے اجل
 کے دن پورے کر لیتی ہے، جب تک کوئی قوم اپنی اجل کو نہیں پہنچتی
 خدا اس کی حفاظت کے سامان کرنا رہتا ہے، اس میں ایسے لوگ پیدا
 ہوتے رہتے ہیں، جو اس کی بیماریوں کا علاج کر کے طاقت کو بحال
 کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، خدا کے رسول
 اس پر موت وارد کر دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ دیکھ کیسے ہم فرد کی
 زندگی اور موت کی مثال کو قومی زندگی اور موت پر چسپاں کر کے دکھاتے
 ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اسی طرح جو یہ فرمایا کہ ہر خبر کے ظہور کے لئے ایک
 مقررہ وقت ہے اور ایسے ہی مخالفوں پر عذاب آنے کی خبر کا بھی وقت
 مقرر ہے۔ جو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ فنا عالم
 کے بعد انہیں سزا ملے گی، خدا کے حساب میں پیغمبروں نے ذکر کر کے بتا دیا
 ہے کہ جلد ہی ان کا حساب کتاب ہو کر انہیں سزا ملے گی، چنانچہ وہ آنحضرت
 کے زمانہ میں ہی مل گئی۔

تم سے پہلی سنوں نے جب ظلم کیا
 تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور
 ان کے پاس کھلے نشانہ کے ساتھ
 رسول آئے لیکن وہ ایمان نہ لائے

۲۔ وَلَقَدْ هَمَّكُنَا الْقُرُونَ
 مَتَّ قَبْلَكَ كَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ
 دُسَاهِمٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَصَا
 كَالْوَهْمِ أَيْسَرُ سَنَوَاتٍ كَذَّالَتْ

ہم ہر قوم کو اسی طرح سزا
دیتے ہیں، پھر ہم نے تم کو زمین
میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم
دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو

سَجَّي الْقَوْمِ الْآخِرِينَ
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ
فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ
لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

(یونس - ۵)

اس آیت میں بتایا ہے کہ ہر قوم اپنی زندگی کے دوران میں زیر امتحان
ہوتی ہے، پیچیدہ وہ بے انصافیوں کے سبب زندگی کا اہل نہیں رہتی تو
سزا دی جاتی ہے، چنانچہ خدایکے بعد دیگرے سابقہ قوموں کو ہلاک اور
ان کی جگہ نئی قوموں کو کھڑا کرنا آیا ہے۔

اور اگر ہم تجھے ایک حصہ اس کا جس کا
ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں دکھا
دیں یا تیری وفات کے بعد وعدہ
پورا ہو۔ بہر حال انہوں نے ایمان
پاس آنا ہے۔ خدا ان کے لئے
پرگواہ ہے۔ ہر امت کے لئے
ایک رسول ہے۔ جب ان کا رسول
آ جاتا ہے، ان میں انصاف کے ساتھ
فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان سے
کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے
ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب

۳۔ وَأَمَّا ثَوِّينَكَ لِعُضْ
الَّذِي نَعِدُهُمْ وَتَوَفِّيهِمْ
فَالْيَنَّا صِرْجَهُمْ ثَمَّ اللَّهُ
شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا
جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَلَقَدْ بَرَأَ اللَّهُ مِثْلَ هَذَا الْوَعْدِ
أَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَائِلِينَ.....
..... لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

یستأخرون ساعة فلا
 یستأخرون .....
 وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ
 أَنَّ كُلَّ الْإِنْسَانِ عَصَا
 فَخَالَتِ الْأَرْضُ كَافُورًا
 بِهِ دُوسَمٌ وَاللَّهُ أَمَّا
 لِيَأْسُرَ أَطْلَ الْعَذَابِ
 وَقَفَى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - ۶۸
 اللَّهُ صَافِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
 أَكَا انْ وَهَلِ اللَّهُ حَقٌّ
 وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ -

(یونسی حج ۶۵)

پورا ہو گا ..... مراکت کے
 کے لئے پیدا و مقرر ہے۔ جب ان کی
 موعاد پوری ہو جاتی ہے۔ تو ذرا
 بھی اس سے پس و پیش نہیں ہو
 سکتے ..... تم اس سے کہہ دو
 بھی بچ کر نہیں بچ سکتے اور اگر
 ظالم اپنے ذریعہ میں زمین کے
 راز کے خزانے بھی پیش کر دیں
 اور عذاب کو دیکھ کر اظہارِ شہادت
 کریں، تب بھی ان کا چھٹکارا نہیں
 ہوا ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ
 کیا جائے گا۔ اور ان کے ساتھ ظلم
 نہیں ہو گا۔ یاد رکھو کہ زمین و
 آسمان کا اللہ عذاب ہے اور اس کا
 وہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر قوم کی موعاد مقرر ہے، جب اس کی سوت کا
 گھڑی آجاتی ہے۔ تو وہ ٹالی نہیں جاسکتی، جب یہ گھڑی قریب پہنچتی ہے
 تو رسول ظاہر ہوتا ہے اور اس قسم کا اتفاق کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔
 یعنی اپنی زندگی کے دوران میں جیسے کام اس کے ہوتے ہیں، ان کا
 حساب کر کے جس بلے کی دھنچ پائی جاتی ہے، اسے فٹ دیا جاتا ہے
 کافروں کے اس سوال کا کہ عذاب کب آئے گا۔ جواب دیا ہے۔

کہ اب جب کہ پیغمبر آپجاکہ ہے اور اس نے انہیں موت کا حکم سنادیا، ہے اب کوئی دن کی بات ہے کہ ان کی مصیبت کو لپیٹ کر ایک طرف کر دیا جائے گا چنانچہ وہ وعادہ کا دن جس کا ذکر ”ان وعد اللہ حق“ میں کیا ہے اسی دنیا میں آگیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جزیرہ نما کے عرب سے مدد مانگوئے۔

ملاحظہ فرمائیے کتنی صراحت سے ہر امت کے لئے اجل اور ہر امت کے لئے رسول اور رسول کے آنے پر انصاف کے ساتھ فیصلہ دیا جانے کا قانون بیان فرمایا ہے، اور پھر مخاطب مخالفین کے خلاف کتنے فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ ہر ظالم نفس کو اپنے کئے کی سزا ملنی ہے اور کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اور عذاب خلد دیا جاتا ہے، شروع میں ”توبہ فیست“ کے بعد ”الایمان جعکم“ کے الفاظ آئے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ فیصلہ پہنچا ہے، رسول جہانی وجود کے ساتھ ان کے اندر رہو یا نہ ہو، اس کا کوئی اثر فیصلہ کے نفاذ پر نہیں پڑتا۔ یہ مجرم اب ہماری تحریک میں ہیں اور بھاگ کر نکل نہیں سکتے۔ ”ما انتم بمعجزین“ دوسری دفعہ جو ”قہنی جینہم یا القسط“ آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عذاب کی آخری انتہائی شدت یا ضرب کے وقت جو ممکن ہے۔ رسول کی وفات کے بعد واقع ہو۔ فیصلہ یہ ہے، یہ پہلے ہر امت تمام بیان ہو چکا ہے کہ فیصلہ رسول کے لئے پر ہوتا ہے، اس موقع پر جب عذاب کی آخری ضرب کا ذکر کیا، جو بے حد سخت ہے تو ان لفظوں کو اس لئے دہرایا کہ اگرچہ یہ عذاب نہایت شدید ہے۔ اس میں ظلم کوئی نہیں۔

ہر امت کے لئے مبعوث فرما رہے ہیں
وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس سے بڑے
پیغمبر نہیں ہو سکتے ،

اے نبی آدم! تمہارے پاس فرقہ
نہیں ہے رسول آئیں گے
اور میری آیات بیان کریں گے ،
تو جو خدا سے ڈر کر اپنی اصلاح کرے
گا ، اس کے لئے نہ خوف ہے نہ غم ،
اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ...

ان کو اپنا حصہ کتاب سے ملنا رہتا ہے
یہاں تک کہ جب ہمارے رسول
ان پر موت وارد کرتے آتے ہیں ۔

ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں
جن کو تم خدا کے سوا پکارتے تھے
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اب

ہیں نظر نہیں آتے ، اور اپنے کا فر
بوں کے اقرار کرتے ہیں ۔ وہ کہتے
ہے ۔ کہ تم ان قوموں میں داخل ہو جاؤ

جو تم سے پہلے جن داس میں سے
آگ میں ہیں ۔ جب کوئی امت آگ
میں داخل ہوتی ہے تو وہ داخل ہوتے

۴۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهَا لَيْسَ أَخْرُوقَ سَاعَةٍ
وَكَلَيْسَ تَقْدِمُوتَ
يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
رُسُلٌ مِنْكُمْ لِيُقصُونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَآمَنَ فَلَهُ
خَرْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا...
...أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ لُعْنَةُ اللَّهِ
حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا
يَتُوفُونَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ
تَدْعُونَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا
عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ
قَالَ اذْهَبُوا فِي أَمْكِرٍ قَدْ
خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْبَشَرِ
وَاللَّاسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ
أُمَّةٌ لَعْنَتُ اخْتِبَاهَا حَتَّى إِذَا
ادْرَكَوا ضِيَائَهُمْ جَاءَتْهَا الرُّسُلُ
فَخَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
فَتُفْسَخُ الْأَمْمَاتُ وَالْمَلَكُ
يُطَوَّلُ أَرْوَاحُهُمْ فَتُفْسَخُ

عَذَابًا جُزْءًا مِّنَ النَّارِ
 قَالُوا لَنْ نَّضْعُقَهُ وَلَكِنْ لَا
 تَعْلَمُونَ وَقَالَتِ الْوُطَمُ
 لَا حَرْثَ هَهُنَا كَان لَكُمْ
 عَلَيْنَا مِّن فَضْلٍ فَنَزَعُوا
 الْأَعْلَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 فَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَخِرُ
 لَهُمُ الْبُيُوتُ السَّمَاءُ وَلَا
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحِظَ
 الْأَجَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَلَئِنَّ
 نَجْرِي الْمَجْرِمِينَ - اِهْمُ مِنْ
 جَهَنَّمَ جَهَادًا وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَرَّاشًا
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَا نَكْفُهُمْ أَفْئِسْنَا الْأَرْضَ عَنْهَا
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا
 مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ
 تُخْجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ
 رِزْقًا وَابْنًا لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا

ہی اپنی بہن پر لعنت کرتی ہے یہاں
 تک کہ سب اس میں ایک دوسرے
 سے ملتے ہیں نذرانے کے پھلے اپنے سے
 پہلوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اے ہمارے
 رب! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ان
 کو دگنی سزا دے۔ خدا کہتا ہے کہ ہر
 ایک کو دگنی سزا ملتی ہے، لیکن تم نہیں
 جانتے۔ اور یہ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں،
 ہم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں۔ سو
 اپنے کئے کی سزا بھگتو۔ جو لوگ
 ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے
 سرکشی کرتے ہیں، ان کے لئے بلند پو
 کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور
 نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔
 یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے
 گزرے۔ اسی طرح ہم مجرموں کو
 سزا دیتے ہیں، ان کے لئے جہنم کا
 کچھونا ہوتا ہے۔ اور اوپر اور نیچے
 اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں
 مومن اور نیک کام کرنے والے جنت
 والے ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

هَذَا اَوْ مَا كُنَّا لَخَصْدَى لَوْ
 اِنْ هَذَا اِنَّ اللّٰهَ لَفِي جَانِبِ
 رَسُلِ رَبِّهَا بِحَقِّ وَفُورِ اِنْ
 نَزَّلَهُ الْجَنَّةِ اَوْ رَتَمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُوْنَ وَفَاذَىٰ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ
 اَصْحَابِ الْمَنَارِ اِنْ قَدْ وَجَدْنَا
 مَا وَعَدْنَا مِنْ حَقٍّ اَوْ لَمْ
 وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّكَ حَقًّا
 قَالُوا لَنْ نَمُوتَ اَوْ نَكُوْنُ
 بَيْنَهُمْ اِنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى
 الظّٰلِمِيْنَ الَّذِيْنَ يَصْدُوْنَ
 عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيُغْوِيْنَهَا
 عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 كَافِرُوْنَ (اعراف ۵)

ہم کسی رپلاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دانتے
 ہم ان کے سینوں سے برقم کا کینہ یا نہ رکھیں
 دیتے ہیں، وہ نہایت اطمینان سے زندگی
 بسر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب تعریف
 اس خدا کے لئے ہے، جس نے ہمیں اس کی
 طرف راہنمائی فرمائی، اس کی راہنمائی کے بغیر
 ہمیں یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ بے شک خدا
 کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں اور ان
 کو آواز دی جاتی ہے کہ لو جو تمہارے
 نیک کاموں کے نہیں یہ جنت دی گئی
 ہے۔ جنت والے دوزخیوں کو کیا کہتے
 ہیں کہ ہم نے تو خدا کا وعدہ سچا پایا ہے
 کہا تم نے بھی جو تمہارے ساتھ رہا
 نے وعدہ کیا تھا سچا پایا؟ وہ کہتے ہیں

ہاں۔ پھر ان میں ایک شخص بلند آواز سے کہتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو
 خدا کے راستہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخرت کے حکم
 ہیں۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر قوم کی پیغام مقرب ہے جب یہ پیغام خانہ کے
 قریب پہنچتی ہے تو رسول آتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے اسے کچھ خطرہ نہیں جو
 نہیں مانتے، ان کو ایک وقت تک تیری سچی عذاب جو ان کے لئے مفید ہے،
 پہنچتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی ملامت کی گھڑی آ جاتی ہے۔ اس وقت

غیر در اورنگہر کا نشہ اتر جاتا ہے، اور خود اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ بے شک
ہمارا قدم کا فائدہ ہے۔ دین ہم میں باقی نہیں رہا، اس وقت بھٹکانا کچھ
کام نہیں آتا، حکم ہوتا ہے کہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے دینی و دنیوی خسار
اور ذلت کی آگ میں ہیں داخل ہو جاؤ، ہر قوم جب اپنے رسول کی تکذیب
کر کے دوزخ میں داخل ہوتی ہے، تو اگرچہ خود خدا سے بھی دوری اور ذلت
کی اسی سطح پر ہوتی ہے، جس پر کہ پہلی مکتب قومیں ہوتی ہیں۔ نازہ مکتب قوم
اپنے آپ کو مومن اور پہلی مکتب قوموں کو کافر خیال کرتی رہتی ہے اور اپنی گمراہی
کے لئے بھی سابقہ مکتب قوم کو کسی ذمہ دار ٹھہراتی ہے (کہ ہم بھی ان کی دیکھا
دیکھی دین کو چھوڑ کر ان کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں)۔ اس وجہ سے سابقہ مکتب
قوم کو دو گنے عذاب کا مستحق سمجھتی ہے۔ سابقہ مکتب قوم کہتی ہے کہ اگر ہم
ایمان لائے اور اخلاق فاضلہ سے عاری ہیں تو تم میں بھی ایمان و اخلاق
کیاں ہیں؟ ہم نہیں ہم پر کیا فضیلت ہے؟ جیسے ہم، ویسے تم۔ اس وقت خدا
کہتا ہے کہ تم سب کو یکساں عذاب ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی امانت
کا علم نہیں۔ ہر قوم اپنی مصیبت کا ردنا ردتی ہے، مگر ہمیں جانتی ہے کہ دوسری
بھی ویسی ہی مصیبت میں گرفتار ہے، اس ذلت و مصیبت سے جو سب منکر ہیں
کے لئے یکساں ہے، ان کا نکلنا اور آرام و عزت کی زندگی پانا محال ہے
اور اور نیچے یعنی دین اور دنیا دونوں میں حصہ حصہ نہ اور نا کامی کی جلن
انہیں گھیرے ہوئے ہے، ہاں جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ آرام و اطمینان
کی جنت میں ہیں، ان کے جنت میں ہونے کا راز اس میں ہے کہ ان کے سینوں
کو تمام کم ورتوں سے پاک کر دیا گیا ہے، وہ منکروں کی طرح پیٹہ کو تکیہ سے
رد نہیں کرتے کہ ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں بلکہ اس بات کے لئے کہ خدا نے

بیخبر بھیج کر ان کی راہنمائی فرمائی، جس سے ان کے بیٹے کو درتوں سے پاک ہو سکے اور وہ چین و اطمینان کی جنت میں داخل ہو سکے۔ خدا کی شکر گزاری کیلئے بایں اور صاف اقرار کرتے ہیں کہ اگر خدا پیغمبر بھیج کر ہماری راہنمائی نہ فرماتا۔ تو ہم خود بخود اس مقام پر ہرگز نہ پہنچ سکتے۔ غرض ان آیات میں تمام قوموں کی اہل مقررہ ہونے اور ان کی مبادی کے خاتمہ پر رسولوں کے آنے رہنے اور مکتب قبول کو جہنم میں اور فرمانبرداروں کی دنیا میں جنت پر ملاحظہ کرنے کا صریح بیان ہے

۵۔ ان فی ذلک لآیات
ان کنا لمبتلیین ثم انا انشأنا
من بعد ہم قریناً آخرین
فارسلنا فیہم رسولاً منہم
ان اعبدوا اللہ ما لکم
من اللہ غیرہ افلا تتقون
وقال الملاء من قومہ
الذین کفروا کذبوا بقرآن
الآخرۃ .... فاخذت
ہم لصیحة، یا احقی فجمعنا
ہم غمماً فیعد للقوم
الظالمین ثم انا انشأنا
من بعد ہم قریناً آخرین
ما لتسبق من امتہ
اجلہا وما لیست اخرون

بے شک اس میں نشانات ہیں اور ہم آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم پیدا کی اور ان میں سے ہی ان کی طرف رسول بھجوایا گیا کہ خدا کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہی کوئی مسودہ نہیں کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار کفر کرنے لگے۔ اور اپنے انجام کو بھٹانے لگے۔ .... تو نہایت حق نے انہیں آدبایا اور انہیں خس و خاشاک کی طرح ذلیل و خوار کر دیا۔ اور ظالم لوگ عزت و مرتبہ کے مقام سے دور ڈال دیئے گئے۔ ان کے بعد ہم کئی اور قومیں پیدا کیں۔ کوئی بھی قوم اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی

پھر ہم لگا کر رسول بھیجتے رہے
 پر بار جب کسی قوم کے پاس اس کا
 رسول آتا وہ اسے جھٹلاتی،
 تو ہم اس قوم کو پہلی مکتبہ قوموں
 میں داخل کر کے افسانہ بنا دیتے
 شکرین خدا کے قرب سے راندے
 جاتے ہیں دیکھو ہم نے موسیٰ اور
 اس کے بھائی کا رزون کو بھیجا۔
 ان کا قوم نے انہیں جھٹلایا، تو
 ان کا ہر گز نہ ہو گیا۔

ثم ارسلنا ديسلنا نثرا
 كما جاء امرنا ديسوطها
 كن يوه فاتبعنا بعضهم
 بعضا وجعلنا هم احاديث
 فبعد ان لقوم لا يؤمنون
 ثم ارسلنا موسى واخاه
 هارون
 فكلنا يوهما فكانوا من
 الممبكين

(مؤمنون - ۳۳)

ان آیات میں خدا نے لوگوں کو ہمیشہ آزمانے رہنے، ایک کے بعد دوسری
 قوم پیدا کرتے رہنے اور ان کی اہل پرستوار رسول بھیجتے رہنے مکتبہ کو جس
 حادثہ کی طرح ذیل کرتے رہنے اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کرتے
 رہنے کا نہایت واضح بیان ہے اور اس کے علاوہ قاعدہ کلیہ بھی پوری صراحت
 سے بیان فرما دیا ہے۔ کہ ہر قوم کی عمر مقرر ہے، جس سے وہ آگے بھیجے
 نہیں ہو سکتی۔ ان پر موت وار کرنے کے لئے مقرر رسول آتے رہتے ہیں
 جو ان قوموں کے پاس رسول آتے رہے اور وہ اسے جھٹلاتی رہیں، خدا
 انہیں سزا کرنے بنا دیتا رہا۔

اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو
 کہا کہ تم زمین میں رہائش اختیار
 کرو جب دو بار وعدہ آگیا، ہم

۶۔ فقلنا من بعدہ لینی
 اسواکل اسکت الارض
 فاذا جاء وعد الاخرة

جُنَّا بَكَرٍ لَّعِينًا - نے تمہاری صفات کو لپیٹ

(نہی اسرائیل ۸: ۱۲) دیا +

اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ ایک وقت میں بنی اسرائیل کو عزت و کامیابی کی زندگی بسر کرنے کے لئے زمین میں آباد کیا گیا۔ لیکن جب ان کی سیعاد پوری ہو گئی اور وہ خدا کی فضل کے اہل نہ رہے۔ تو ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔

لَوْ يَرَوْنَ هَمًّا عَاكِسًا لِّعَمَلِهِمْ
لَمَّا ظَنَّمُوا وَجَعَلْنَا لِمِثْلِهِمْ
مَوْجِدًا - (کیف - ۸۰)
ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ہم نے
بھی مقرر کر رکھا ہے۔

ان آیات میں پھر اس امر کو دہرایا ہے کہ تمام قوموں کے لئے وقت مقرر ہے، سابقہ قومیں اپنے ظلم کے باعث مقررہ اوقات پر ہلاک ہو چکی ہیں اور یہی سادک آنحضرت کے مخالفین سے ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ اُسی قانون کے نفاذ کے منتظر ہیں، جو پہلے ان جیسے لوگوں کے خلاف نافذ ہوتا رہا۔ سو تو قانون الہی میں ہرگز کوئی تباہی یا تاخیر

۸۔ فَخَلَّ بِنَظَرٍ دُونَ الْأَوَّلِينَ فَلَمَّا تَجَدَّدَ اللَّهُ تَبْدِيلًا -
دُونِ تَجَدُّدِ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَجَدُّدًا

او لم یسئلوا فی الارض
فیسطروا کیف کان عاقبة
الذین من قبلهم .....
ولو یؤاخذ الله
الناس بما کسبوا ما ترکوا
علی ظہرهم من رابطة
ولکن یؤخرهم الی
اجل مضی

(فاطر - ۵۸)

۹۔ ولستعجلونک
بالعذاب ولولا اجل مسمى
لجاءهم العذاب ولیاء
تینهم لبتنق و هم لا
یشعرون -

(عنکبوت ۶)

آیات مذکورہ ۹۔ میں خدا تم کی قدیمی سنت کی طرف توجہ دلائی
ہے۔ جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی قوم اس سے مستثنیٰ
ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قوم کی ایک میعاد مقرر ہے، جب وہ میعاد
پوری ہو جاتی ہے، مگر وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے
۱۰۔ ولا یؤاخذ الذین
کفر ولا تعیبهم بما صنعوا

نہ پائے گا۔ کیا انہوں نے زمین
میں چل پھر کر معلوم نہیں کر لیا
کہ ان سے پہلے مکذبین کا انجام
کیا ہوا ..... اگر خدا لوگوں
نے کئے پرستار کے ساتھ مواخذہ
کرنے لگے، تو روئے زمین پر
ان سے کوئی پاتی نہ رہے،
لیکن وہ ان کو مقررہ وقت تک
ڈھیل دیتا ہے۔

یہ تجھ سے جلد عذاب لانے
کا مطالبہ کرنے ہیں۔ اگر میعاد
مقرر نہ ہوتی تو عذاب آپکا پڑتا
اور وہ ضرور ان کو بے خبری کی
حالت میں اچانک آپکڑے گا۔

کافروں کو ان کے کئے کی وجہ سے
برابر مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔

قَادِعِهِ اَوْ تَحِلُّ قَرِيْبًا
 مِنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَبْاْتِي
 وَعَدَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا
 يَخْلُفُ عَهْدَ الْبٰعِدِ - وَلَقَدْ
 اسْتَجٰزْنٰى بِرَسُلٍ مِنْ
 قَبْلِكَ فَاٰمَلَيْتُمْ لِّلَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا اَلْتَمٰ اُخْذُ نَهْمٌ
 فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ....
 وَصَاكَانَ لِيْ سُوْلٍ اِنْ
 يٰبٰتِيْ بِكَ يٰقِيَّةُ لَا يٰزٰدُ
 اللّٰهُ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتٰبٌ يَّحْكُمُ
 اللّٰهُ مَا لِيْشَاوِيْتُمْ
 وَعِنْدَ اللّٰهِ اَمْرٌ اَلْكِتٰبِ

(اعد - رکوع - ۴ - ۵ - ۶)

یا ان کی بستی کے پاس نازل ہوتی ہے
 یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپہنچتا
 ہے، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
 تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ
 ٹھٹھا کیا گیا، تو میں نے کافروں
 کو ہلکتی دی، پھر میں ان کو پکڑا
 پس میرا عذاب کیسا تھا۔ رسول
 سوائے خدا کے حکم کے کوئی نشان
 نہیں لاسکتا، پر فرمانہ کے لئے ایک
 پر درگرم مقرر ہے۔ اللہ شٹا ہے
 جو چاہتا ہے۔ اور ثبت کرتا
 ہے، جو چاہتا ہے اور اسی کے
 پاس ام الکتاب ہے۔

اجل کے معنی ہیں میعاد، لکل اجل کتاب کے معنی ہیں کہ ہر میعاد یعنی
 زمانہ کے ہر حصہ کے لئے ایک مقررہ پروگرام ہے، جس کے مطابق اس حصہ
 وقت نے گزرنے ہے، جو کچھ اس حصہ میں واقع ہوتا ہے
 مثلاً کس کس نے پیدا ہونا ہے، کس کس عمر حصہ رہنا
 ہے، اپنی عمر میں کس کس مرحلہ سے گزرنا ہے۔ آخر کب اور کس طرح
 ملاک ہونا ہے، سب کچھ زمانہ متعلقہ کے پروگرام میں لکھا ہوا ہے۔
 زمانہ کے ہر حصہ کا پروگرام ازل سے اب تک کے سارے زمانہ کے

پروگرام کا حصہ ہے، سارے زمانہ کے پروگرام کا نام ام الکتاب ہے اور
 زمانہ کے ہر حصہ کے پروگرام کا نام کتاب اجل۔ یہ دونوں کتابیں ارادۃ
 اللہ ہیں، فرض کرو کہ ایک شخص ماسور سے انگلستان جاتا ہے، لاسو
 سے روانگی کے وقت وہ بمبئی کا ٹکٹ لیتا ہے، اور اس وقت اس کا
 ارادہ بمبئی پہنچے گا ہے، وہاں سے جب وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے
 تو اس کا ارادہ جہاز کی پہلی منزل پر پہنچنے کا ہے۔ پھر دوسری منزل پر،
 علیٰ ہذا القیاس، ایک وقت میں وہ ایک منزل پر پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے
 جب وہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہ ارادہ محو ہو جاتا ہے، اور اگلی منزل کا
 ارادہ کرتا ہے، اسی طرح اس کا ارادہ منزل بہ منزل بدلتا رہتا ہے، لیکن
 ان تمام تبدیلیوں کے باوجود اس کا وہ ارادہ جو انگلستان پہنچنے کا ہے
 بدستور رہتا ہے، یہ قسمی ارادے اس اصل ارادہ کے ہی حصے ہیں۔ اسی طرح
 ارادۃ اللہ اگرچہ مختلف زمانوں کے لحاظ سے بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ
 تبدیلی اس کے ظاہر میں ہے، اصل ارادہ میں جواز کے ابتدائے کے سارے
 زمانہ سے متعلق ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اصل ارادہ جو نہیں بدلتا، اور
 سارے زمانہ پر حاوی ہے۔ ام الکتاب ہے اور مختلف زمانوں سے متعلق
 جو الگ الگ ارادے ہیں وہ اسی اصل ارادے کے حصے یا ظہورِ رائے ہیں
 جو اصل ارادہ کے نوح پر ثابت اور محو ہوتے
 رہتے ہیں، سوال ہو گا، کہ ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ خدا کا
 اصل ارادہ جو کبھی نہیں بدلتا وہ کیا ہے؟ اور جو ارادہ وقتاً فوقتاً
 بدلتا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ سو یہ علم اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے،
 جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے اس میں دو قسم کے احکام ہوتے ہیں ایک اصلی جو کبھی نہیں بدلتا

اور ایک کتاب دوسری میں اور دوسری سے تیسری میں مشتق ہوتے رہتے ہیں
دوسرے وہ احکام جن میں اصول کی حسب حالات زمانہ تشکیل کھیتی ہے اور
جو حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اصولی حصہ ام کتاب ہے اور دوسری
حصہ کتاب اہل۔ ممکن ہے بعض اہم ایک دل میں خیال گذرے کہ اہل بے شمار
ہیں، ہر چیز کی ایک اہل ہے، سو ہر اہل کے لئے کتاب کے معنی ہوئے ہر چیز
کی تقدیر یا قیمت نہ کہ وہ کتاب جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ کسی چیز کی تقدیر
یا قیمت کیا ہے؟ اس چیز کے متعلق ارادۃ الہی اور پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوتی
ہے وہ کیا ہے؟ عہد متعلقہ کے بابے میں الہی ارادوں کا مجموعہ، سو اس کتاب
میں عہد متعلقہ کے ہر شخص اور ہر قوم کا نصیب لکھا ہوتا ہے، جو اسے پہنچاتا رہتا
ہے، چنانچہ کافر جو اپنی ہلاکت کا نشانہ مانتے ہیں، انہیں جواب ملتا ہے۔
(لکل اہل کتاب، کہ ہر سید کا ایک مقررہ پروگرام ہے، سو تمہاری میعاد یا
عمر کا بھی ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں جو کچھ لکھا رہے ہے، مقرر ہے
اسے بھوک کر تم ہلاک ہو گے۔ ۲۰ دلائل فیہ الم نصیب من الکتاب
حتی اذا جاءت ہم رسلنا یتوفونہم (اعراف - ع ۱۷) قرآن
شریف میں جو اہل متعلقہ کی کتاب ہے، جا بجا انہیں لکھ کر جو کچھ انہیں پیش آنا
تھا پہلے سے بتا دیا گیا، جیسے کہ سورہ اعراف و انعام کی آیات سے جو پہلے
نقل ہو چکی ہیں، ظاہر ہے اور شوری کی آیات سے جو آئے آئیں گی ظاہر ہو گا۔
خود اس مقام پر بھی بتا دیا ہے۔ کہ لا یزال الذین کفروا تصییم
بما صنعوا خادعون او تخی قریباً من دارہم حتی یاتی وعد
اللہ ۵ یعنی کافروں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ایک نہ ایک مصیبت
پہنچتی رہے گی۔ یہاں تک کہ ان کی ہلاکت کا وعدہ جس کے لئے وہ جلدی

مترتے ہیں آجائے۔ "کلّی اجل کتاب" میں اجل سے مراد ایک پیغمبر کے ظہور سے دوسرے پیغمبر کے ظہور تک کا زمانہ ہے۔ اور عہد متعلقہ میں تمام چیزوں کی تقدیروں اور کمیتوں کو بنانے اور بگاڑنے والی وہی ارادۃ اللہ کی کتاب ہے۔ جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے سچ کہا ہے۔
 "نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں"

مباحثہ آیات میں تو یہ بتایا تھا کہ ہر امت کے لئے اجل ہے اور ہر امت کے لئے رسول ہے ان آیات میں بتایا ہے کہ ہر عہد کے لئے مہلک گانہ ارادہ الہی ہے اور جہاں گانہ کتاب ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کل یوم دعو فی مشاق، پر زمانہ میں وہ ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہر زمانہ میں کلام بقدر ضرورت نازل ہوتا ہے۔

وان من شیئی الاھننا
 حزن اشد و صافنزل

ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں
 اور ہم اسی قدر نازل کرتے ہیں جتنی
 ضرورت ہوتی ہے اور ہم سواقرن
 کو پانی سے بھر پور کر سکتے ہیں
 اور بارش برساتے ہیں اور نہیں پلاتے
 ہیں۔ اور تم اس کا ذخیرہ نہیں کر

سکتے۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی دارث ہیں۔
 خدا بادلوں سے انسان کے مطابق
 پانی برساتا ہے اور اس کے مرنے

نزول کلام بقدر ضرورت

بقدر محتوم۔ وادسلنا
 الریح لعلّھا نزلنا من
 السماء ماء فاستقیما کو
 وصا انتصلہ بخازنین وانا
 نحن انجی و نمیت و نحن
 العارین (رجح ۱۲)

واللہی نزول من السماء ماء
 لعلّھا نزلنا من السماء ماء
 لعلّھا نزلنا من السماء ماء

میتا کن لک سخن جوت ۵
(ذخرف - ۱۸)
بہی کو زندہ کرتا ہے یہی تمہارے قبول
سے جی اٹھنے کی کیفیت ہے۔

ان آیات میں اس خیال کی تردید ہے کہ خدا نے ایک ہی وقت میں تمام
آئندہ زمانوں کے واسطے ہدایت نازل کر دی ہے، صاف فرمایا ہے کہ ہر چیز
کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو حسب ضرورت مقررہ انداز
سے نازل کرتے ہیں، مثلاً ہم بارش برساتے ہیں تو بولیں کہ نہیں کرتے کہ آٹن۔ ہ
سارے زمانوں کے لئے ایک ہی دفعہ بارش برسا دیں۔ اور تم لوگ پانی کا ذخیرہ
کرو۔ اور اس کو چھپھٹا استعمال کرنے رہو۔ بلکہ ساتھ کے ساتھ ہر مساک کے
بعد بارش ہوتی رہتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن وحی الہی گھو بار بار بارش سے مثال
دیتا ہے۔ یہ بتانے کو کہ جس طرح جہانی زندگی کے لئے بار بار بارش کی ضرورت
ہے، ایک وقت کی بارش دوسرے وقت کام نہیں آسکتی۔ اسی طرح روحانی
زندگی کے لئے وحی الہی کی بار بار ضرورت ہے۔ ایک زمانہ کی وحی دوسرے
زمانہ کے کام نہیں دیتی۔ اس موقع پر بھی حضور خدا سے بارش کرنے
کے ذکر سے حسب ضرورت نزول کلام کو بیان کرنا بھی مقصود ہے، آخر یہ
یہ الفاظ ناگہان کہ ”ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں“ اور ہم ہی بارش
ہیں، دھواکت کر دی، کہ بارش سے وحی الہی کی بارش مراد ہے، بخیر و خیر
کے مرنے والے ہوتے ہیں اس سے زندہ کرنے کے لئے آتی رہتی ہے۔
غرض مسلمانوں کا یہ خیال کہ خدا نے ایک ہی دفعہ ساری روحانی ہدایت
برسا دی ہے اور اب مزید کوئی ہدایت نازل ہونے والی باقی نہیں رہی۔
قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔

سلسلہ رسالت کو نبی سمجھنے کی ندرت

سلسلہ رسالت کو
نبی سمجھنے کی قرآن میں

نہ اہل کتاب کے منکر اور نہ مشرک
پسند کرتے ہیں کہ تم پر خدا کا طرف
سے کلام الہی نازل ہو، اللہ جسے
چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص
کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا
ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ
کرتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں
تو اس سے بہتر یا اس جیسی لائے
ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر
چیز پر قادر ہے اور زمین و آسمان
کو بادشاہ وہی ہے اور درگاہ سے
لئے خدا کے سوا نہ کوئی کارساز
ہے۔ نہ مددگار۔

کہی تدریب ہے، فرماتا ہے :-
ما یودا الذین کفروا من
اصل الکتاب ولا المشرکین
ان ینزل علیکم خیر من
دیکرہم واللہ ینتخب برحمۃ
من یشاء فاللہ ذو الفضل
العظیم۔ ما نسخ من آیت
اونسہا نأت بخیر منها
او مثلہا الم تعلم ان اللہ
علی کل شیء قذیر۔ الم
تعلم ان اللہ لا یموت
السموات والارض وما
لکم من دون اللہ من
ولی ولا نفیس۔ (البقرہ ۱۰۶)

تبدیلات عالم سے نسخ آیات پر شہادت پیش کی ہے، عالم میں نسخ چھپ
چھہ پر نظر آتا ہے۔ ایک چیز آج وجود میں آتی ہے اگلے دو صریح اس کا
خاتمہ لیتی ہے، عالم کی ہر چیز آیت اللہ ہے۔ عالم کے معنی بھی نشان ہیں
اور آیت اللہ کے معنی ہی نشان ہیں۔ عالم کو عالم ہی سے کہتے ہیں کہ وہ نہ
مکمل ہی کو نشان ہے، جو عالم میں قلم قلم پر نسخ آیات ہوتا رہتا ہے۔

تیسرے کلام اللہ میں نسخ آیات پر اعتراض کیسا ہے اگر عالم میں آیات بدلتی رہیں یعنی حالات بدلتے رہیں اور کتاب اللہ میں اُن کے متناسب تبدیلیاں نہ ہوں تو صحیفہ قدرت میں اور صحیفہ الہامی میں جو دو خدا کی کتابیں ہیں۔ تفاوت ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کی تغلیط کرنے لگیں اور خدا کی ہستی پر نشان ہونے کی بجائے اس کی ہستی کی گواہیوں سے خدا جو تبدیلیاں کرتا ہے، پورے علم کے ساتھ چارچخ نزل کے کرتا ہے۔ فرماتا ہے :-

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ	جب ہم ایک آیت کو بدل کر
آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ	اس کی جگہ دوسری دلاتے ہیں
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَنٌ	اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم
بِلَاكُشْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ	کیوں اور کن مصطلحوں سے یہ تبدیلی
(نحلہ رکوع ۱۱۲)	کر رہے ہیں، تو یہ لوگ پیغمبر کو کہتے

ہیں کہ تو نے افتراء کیا ہے۔ حالانکہ یہ خود نادان ہیں۔

عالم میں دو قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی تو نئی حالت پہلی بہتر ہوتی ہے اور کبھی اس کی مثل۔ کچھ جیب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے نہ معدہ ثقیل غذا ہضم کر سکتا ہے، اس وقت اس کی قدرتی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ جب بڑھتا ہے تو دانت نکلتے ہیں اور معدہ میں بھی زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر ماں کے دودھ کی بجائے روٹی چاول وغیرہ کھانے لگتا ہے۔ بعد کی حالت جس میں دانت نکلتے ہیں، اور معدہ مضبوط ہو گیا ہے اگرچہ پہلی حالت سے ہی پیدا ہوئی ہے، پہلی سے بہتر ہے۔ لیکن روٹی ماں کے دودھ کی مثل ہے۔ کیونکہ

دودھ بھی غذا کا کام دیتا تھا اور دینی بھی وی کا مدد دیتی ہے، اسی طرح
 نباتات میں فطرت مفید رکھتی، حیوانی مزیدہ پر بھی کراس میں حرکت ارا دی
 کا بھی ظہور ہو گیا، دوسری حالت پہلی سے بہتر ہے زمانہ ماضی میں کئی
 انواع حیوان زمین پر موجود تھیں جو اب باقی نہیں رہیں۔ ہاں! اور
 انواع وجود میں آگئی ہیں، جو ان کی شکل یعنی انہی کی طرح حیوان ہیں۔ یہ
 اسی طرح کتاب اللہ کی آیات میں دو طرح کی تبدیلیاں ہوئی
 ہیں، ایک وہ جنہیں لفظ "نسخ" سے تعبیر کیا ہے اور دوسری وہ جن
 کے لئے "فہم" فرمایا ہے، پہلی قسم کی تبدیلی میں سابقہ کتاب
 کی آیت سے بہتر لائی جاتی ہے اور دوسری قسم کی تبدیلی میں سابقہ
 آیت کی شکل۔ "نسخ" کے معنی لغت میں "لکھنا" ہیں۔ "فہم" کا نسخہ
 کتاب کو کہتے ہیں اور "نسخ" کتاب کو، سورہ اعراف میں نسخہ
 کا لفظ الوح لوراء کے لئے آیا ہے۔ اور سورہ "حافض" میں ہے
 ۲ ذاکنا نستسخ ما کنتم تعلمون ہ کہ ہم لکھ لیتے ہیں جو
 تم کرتے ہو۔ فہم کے معنی ہیں، ہم فراموش کرا دیتے ہیں۔ پورے
 جملہ کے معنی یہ ہیں کہ بعض آیات کو ہم لکھ لیتے ہیں، اور بعض کو
 فراموش کرا دیتے ہیں۔ جنہیں لکھ لیتے ہیں، انہیں پہلے سے بہتر
 صورت اور پیرایہ میں لکھتے ہیں۔ اور جنہیں فراموش کرا دیتے
 ہیں، ان کی شکل میں آیات لائے ہیں۔ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ
 بنیادی تعلیم سب کتابوں کی ایک ہی ہے، جو ایک کتاب سے دوسری
 میں اور دوسری سے تیسری میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور شرائع
 و احکام جو وقتی ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔
 پہلے احکام فراموش کرا دیئے جاتے ہیں۔ ہاں ان کی مثل جو تازہ

حالات کے مناسب یوں دے دیے جاتے ہیں، پس "نسخ" کا لفظ
 نبیادی تعلیم کے متعلق ہے، جو پہلی کتاب سے دوسری کتاب میں لکھی
 جاتی ہے، مائل پہلے سے اسے زیادہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر
 ایک زمانہ میں وحدت انسانی کا درس اپنے قبیلہ یا اپنے وطن تک
 محدود تھا تو دوسرے زمانہ میں گو درس وہی ہے اسے دینا بھرنگ
 وسیع کر دیا گیا، اگر ایک زمانے میں کہا گیا کہ جب وطن جزیرہ
 ایمان ہے اور دوسرے زمانے میں کہا گیا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا
 موجب فخر نہیں بلکہ عالم سے محبت کرنا چاہیے، تو اگرچہ اس میں
 بظاہر پہلے حکم کا ازالہ معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں یہ پہلے حکم کی
 توسیع ہے، جو اسے عالم سے محبت رکھے گا وہ وطن والوں سے
 بھی ضرور محبت رکھے گا، کیونکہ اس کا وطن بھی عالم میں شامل ہے
 مقصود یہ ہے کہ جس کو نسخ کہا جاتا ہے واقعہ میں وہ پہلے
 حکم کی توسیع و توضیح ہوتی ہے جو نئے حالات میں بے شک پہلے
 سے بہتر ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی تبدیلی کی مثال تبدیلی قبیلہ سے
 ایک زمانے میں بیت المقدس قبیلہ بنایا گیا دوسرے میں کہتہ
 پہلے کا مقصد جو ایک جہتی تھا دوسرے کا بھی وہی ایک جہتی،
 عموماً ہمارے مفسرین نے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی
 کہ نسخ کن آیات کا ہوتا ہے اور نسخ کن آیات کا کیا ہوتا ہے؟
 کن سابق آیات سے بہتر ہوتی ہیں اور کن کن کی مثل؟
 حالانکہ یہ سوال کا فرض تھا اگر اس طرف توجہ کرتے، تو صحیح
 منشا پتہ پہنچ جاتے۔

یہی آیات زیر غور کا مطلب یہ ہے کہ اگر شکر تازہ کلام کے
 نزول کو پسند نہیں کرتے تو خدا ان کی خواہشات کا تابع نہیں ہے۔
 جیسے تغیرات عالم میں وہ مختار ہی ہے، اسی طرح اپنے کلام میں
 بھی اپنی حکمتوں اور مصلحتوں سے جو بندیلیاں چاہے نافذ کرنے
 پر پورا اختیار رکھتا ہے۔

عالم کو ان بندیلیوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور خدا کے سوا
 کوئی نہیں جو عالم کی اس ضرورت کو پورا کر سکے، چونکہ لوگ بندیلیوں
 کی حکمتوں سے آگاہ نہیں ہوتے، ان پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ
 انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے ان کی ضرورت کا وہ کام
 انجام دیا جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تازہ وحی کے بارہ میں خود فیصلہ کریں گے، اگر
 آیا وہ سابقہ آیات سے بہتر یا اس کی مثل ہے کہ نہیں، حالانکہ قرآن نے جاہکا
 معترضین کو اندھا، بہرہ قرار دیا، چنانچہ اس مقام پر بھی انہیں نادان کہنے
 سے توجہ رہے کہ سونے کا کھرا کھوٹا ہونا مراد بنا سکتا ہے۔ نہ کہ وہ جس نے
 سونا لکھی دیکھا ہی نہیں، ہر زمانہ میں شکرین تازہ وحی کو سابقہ سے ناقص جتانے رہے
 حالانکہ جوں جوں مومنین کی تعداد بڑھتی گئی، قدم قدم پر ان کا یہ فیصلہ غلط
 ثابت ہوتا رہا، پس نہ لوگ اس بارہ میں فیصلہ کے اہل ہیں نہ ان کے فیصلہ پر
 اعتماد کیا جاسکتا ہے، ہاں جائز مطالبہ یہ ہے کہ دعویٰ کو معیار رسالت پر
 مبنیٰ کیا جائے، اگر وہ اس معیار پر پورا اتر جائے، تو اس کے ذریعے
 اس مسئلہ آیات زیر غور کے ناقص قرار دینے سے ناقص ثابت نہیں ہو
 گا، خدا نے آیات زیر غور میں، لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم

آیات کے ناقص یا اعلیٰ ہونے کا فیصلہ کر لو بلکہ یہ فرمایا ہے کہ خدا جو کچھ نازل کرتا ہے وہ اس کے اپنے نقطہ نظر سے نہ کہ معتزمین کے نقطہ نظر سے سابقہ وحی سے بہتر یا اس جیسا ہوتا ہے۔

کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے؟
کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف
وحی کا نہ لوگوں کو ڈرا، اور رسولوں
کو بشارت دے کہ وہ اللہ کے
نزدیک ان لوگوں میں شمار کئے
جائیں گے، جو سچائی کے اختیار کرنے
میں سبقت لے گئے ہیں۔

۲۔ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا
اِنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِنْهُمْ
اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ آمَنُوا اَنْ اَمُّ قَوْمٍ
صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ -
(یونس ۱۱۸)

یہاں بتایا ہے کہ لوگ رسول کے آنے کو انوکھی چیز خیال کرتے ہیں اور
خدا ان کے اس خیال کو انوکھی چیز خیال کرتا ہے، کیونکہ رسولوں کا بھیجنا
اس کی سنت اور اس کا معمول ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی بشر پر
کچھ نازل نہیں کیا، انہوں نے خدا کی
شخصیت کا حق ادا نہیں کیا کہہ کہ
وہ کتاب کس نے نازل کی تھی، جو
موسىٰ لائے تھے۔

۳۔ وَمَا قَدْ سَدَّ لِلّٰهِ حَقُّ
قُدْرَةِ اَرْخَاؤِ مَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ
مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي
جَاءَ بِهِ مُوسٰی

(انعام - ۱۱۸)

یہودی یہ تو مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ مگر انھیں
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازلہ کلام الہی کے نزول کا انکار کرتے تھے، جیسے کہ دوسری

جگہ مذکور ہے ، قالوا لو من بما انزل النبا ویکفرون یسما
 دس اعداء کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں جو ہم پر یعنی حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوا اور اس کے سوا مزید کلام نازل ہونے سے
 انکار ہی ہیں ، لیکن کلام الہی کا انکار خواہ کسی زمانہ میں کیا جائے ، دراصل خدا
 کی صفت تکلم کا انکار ہے ، اور اس کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) کہ خدا
 نے کہیں کچھ نازل نہیں کیا (۲) کہ پہلے تو وہ کلام کرتا رہا ہے ، لیکن اب اس کی
 صفت تکلم ذاتی ہو گئی ہے یا وہ اب اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ خلق کو محتاج
 بہایت پاکر کبھی ان کی رہنمائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ۔ پہلی صورت تو ان کے
 اپنے مسلمہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا
 کی کتاب نازل ہوئی ۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی شان
 کو جیسے کہ وہ واقع میں ہے نہیں پہنچا نا یعنی خدا کی صفات ربوبیت اور تکلم
 کو جو واقع میں تمام زمانوں پر وسیع ہیں ، حضرت موسیٰ تک محدود کر بیٹھے ہیں
 اور خدا جو تازہ کلام سے ربوبیت فرما رہا ہے ، اس کی ناشکری کرتے ہیں
 سورہ بقرہ رکوع ۱۱ میں ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرمائی ہے ۔

بلس ما اشتوا به المبین ان یکفروا بما انزل اللہ بخیا
 ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ ۔ (تفسیر)
 کہ وہ حسد کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا اپنے فضل سے بنی اسرائیل
 کے سوا جسے چاہے نوازے ۔ ان کے اس قول کو کہ فضل الہی کے لئے وہی
 مخصوص ہیں اور توریت کے بعد دوسری کتاب نازل نہیں ہو سکتی ۔ خدا
 نے یوں تعبیر کیا ہے ۔ وَقَالَتِ الْیَهُودُ لِلّٰهِ مَعْلُوْلَةٌ کہ یہودی
 کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بٹا ہے ہوئے ہیں اور اس قول پر انہیں ناراضگی فرمایا

قُلْتُ اَيُّهُمْ وَلَعْنُوا فَيَا قَالُوا بَلَّ يَدَاكَ مَسْبُوطَتَانِ يَنْفِقُ
كَيْفَ لِيْشَاءَ وَلِيَنْفِقَ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَافًا
وَكُفْرًا - (ضابطہ ۸ ج ۹) کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے
ہیں خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے قرار دینے کی وجہ سے ان پر لعنت ہے
خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔
اے رسول تم پر خدا کا کلام نازل ہوئے کے حد سے یہ لوگ سرکشی اور کفر میں
روز بروز بڑھتے جائیں گے۔

۱۰۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِ هَٰذَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
زَلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا
جَاءَكَ بِهِ حَتَّىٰ اِذَا هَدٰٓهُ
قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ
ۛدٰٓرُ سُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ مَنِ هُوَ مُسْرِفٌ
مُزِلٌّ - (ص ۱۴ ج ۱۴)

اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس
دافع نشانات لے کر آیا، تم کو
بیشک اس کے بارہ ہیں جو وہ
لایا شک ہی رہا اور جب وہ ان
پا گیا تو تم نے یہ بات نہائی کہ
اب اس کے بعد خدا ہرگز کسی رسول
کو بھیجتا نہیں کرے گا، اسی طرح
ضابطہ سے بڑھتے اور شک کرنے
والے کو گمراہ کرتا ہے۔

ان آیات میں خدا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی یہ پرانی عادت
ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور اس کے بعد فرمایا
کہ خدا حد سے گزرنے والے شکی کو اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ
بنالیتا ہے کہ آئندہ کوئی رسول مبعوث نہیں ہو گا۔
ملاحظہ فرمائیں کہ گزشتہ آیت میں یہودیوں کے نئی کتاب کے انکار

کو خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے کے مترادف قرار دیکر ان پر لعنت کی ہے تو اس آیت میں اس عقیدہ کو کہ آئندہ خلائق رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ کھلی گمراہی اور حد سے بڑھتے والوں اور کئی لوگوں کا عقیدہ قرار دیا ہے۔

شیطان کی وسوسہ اندازی | یہ معلوم کرنے کے لئے کہ شیطان

ڈانٹا ہے اور کیونکر ڈانٹتا ہے۔ چند باتوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سچہ کا حکم جس کے انکار سے آدم اور شیطان جو پہلے ہی صمت پر تھی، کب اور کہاں سچہ سورہ اعراف میں ہے ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للہملا تمکون السجود والاکرام فسیحوا ۱۸۱ ابلیس کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری شکلیں بنائیں تو ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، اس سے ظاہر ہے کہ سچہ کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب نہ صرف آدم اول ہی بلکہ بنی آدم بھی وجود میں آچکے ہیں گو یا یہ حکم ہم لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، نیز اگر یہ حکم آدم اول کی پیدائش کے وقت سینا اور حضرت آدم کا ذاتی معاملہ تھا، جس سے بنی آدم کو کوئی سروکار نہیں تو قرآن میں بار بار اس کا ذکر کرنے کا ضرورت ظاہر نہیں، ایک اور بات جو اس ضمن میں بیماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ہے کہ سچہ کا حکم ملائکہ کو سچا، شیطان درمیان میں کیونکر آگیا؟ اس میں شک نہیں کہ سجدہ نہ کرنے پر جن الفاظ میں شیطان سے جواب طلب ہوتا ہے۔ ان سے پہلے چلتا ہے کہ شیطان کو بھی سچہ کا حکم تھا، چنانچہ وہ الفاظ یہ ہیں۔ صا منعك ان لا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تم

نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ لیکن اس حکم کے سوا جو قلفاً للملئکۃ اسجدوا
 کا حکم کے الفاظ میں فرشتوں کو سوا۔ کوئی علیحدہ حکم شیطان کے لئے
 قرآن میں مذکور نہیں، اس سے پایا جاتا ہے کہ شیطان بھی اس حکم میں شامل
 ہے۔ گو یہ شیطان بھی ملائکہ میں سے ہے۔ دوسری طرف قرآن میں یہ بھی
 ہے کہ شیطان جنوں اور کافروں میں سے ہے۔ کان من الجن،
 کان من الکافرین، فرشتوں کی شان قرآن میں لکھی ہے۔
 لا یصنون اللہ صاموہم ویغیون صایو صرون
 کہ ملائکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جائے بجالاتے
 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جن نے نافرمانی کی ملائکہ سے نہیں،
 ایک اور بات یہ ہے کہ سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ
 ملائکہ خدا کی مشیت کو نافذ کرنے والے کارکن ہیں جو عالم کے مختلف
 شعبوں پر مامور ہیں اور انہیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کے معنی یہ
 ہیں کہ سارا عالم انسان کا خاطر اور اس کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا
 ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا، سخن لکھ مافی السموات و صا
 فی الارض جمیعاً مضافاً کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، انسان
 کے لئے مسخر کیا گیا ہے، لیکن شیطان اور اس کی جماعت عالم کے کسی
 شعبہ پر مامور نہیں اور حکم ملائکہ کو جو عالم کے شعبوں پر مامور ہیں سوا
 تھا۔ تو شیطان اس حکم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مضافاً اس سے پھر یہ
 معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ صرف آدم ادا کرنے کے لئے ہی نہ تھا بلکہ ملائکہ آدم
 کے لئے بھی۔ کیونکہ عالم سب انسانوں کے لئے مسخر کیا گیا ہے۔
 جیسے سخن لکھ سے ظاہر ہے۔ ان مشکلات کے علاوہ اچھے مشکل

باقی ہے کہ کیا سید غیر اللہ کو جانتا ہے ؟
ان حالات میں میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ آدم کی کہانی میں
ادرا د آدم کی کہانی بیان کی گئی ہے، قرآن میں آدم کا لفظ اسم جنس
کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور نوع کے افراد کا ملکہ کے لئے بھی، جہاں
آدم کو مسجد ملائکہ کہا جاتا ہے، وہاں پیغمبر مراد ہوتا ہے جو علیہ السلام
اللہ یعنی خدا کے قائم مقام کی حیثیت سے مبعوث ہوتا ہے۔ یہ بات ابھی
طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر منظر ظہور الہی ہے۔ تمام خلق سے خدا
کا مدعا اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، جہاں پہنچتا ہے، کنت کنت
صحنیاً، فاحببتہ ان احرف تخلق خلقاً، لہذا میں ایک
پچھلا سوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں، سو میں
نے خلق کو سپایا، خلق منزل منزل ارتقا کرتی آتی ہے اور بے شمار
شاخوں اور شعبوں میں پھیل گئی تھی، لیکن اس کی تمام سرگرمیوں کا نصب العین
کامل ظہور الہی ہے، جو اخیر پر آکر انسان کامل میں جو پیغمبر ہے ہوتا ہے۔
پیغمبر میں خدا کے ارادہ اور اس کی صفات کا ایسا کامل ظہور ہوتا ہے، کہ گویا
وہ ایک آئینہ ہے، جو سورج کے سامنے رکھا ہے، اس کو جو سید کہا
جاتا ہے وہ اس کو نہیں بلکہ خدا کے ظہور کو ہے۔ جو اس میں منعکس ہے
اور جو خدا کا اور اس کی تمام مخلوق کا مقصود ہے۔ اسی ظہور کی
خاطر تمام عالم وجود میں آیا اور انسان کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور باقی تمام
افراد اسی کی طیف اپنی اپنی استعداد کے مطابق عالم پر حکمرانی کرنے اور
اور اس سے فائدہ اٹھانے میں، وہی ظہور الہی مقصود عالم ہے، اور
وہی مسجد ملائکہ، منظر تو فقط ایک شیشہ یعنی آلہ ظہور ہے۔ جو شیشہ یا

آنہ ظہور کو سجدہ کرتا ہے وہ شرک ہے اور جو ظہور کو نہ کہ شیشہ کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ خود خدا کو سجدہ کرتا ہے یہ یوں سمجھو کہ پیغمبر قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے سجدہ خدا کو کیا جاتا ہے، خدا ایک ہے، اور ہر پیغمبر میں اسی ایک خدا کا ظہور ہوتا ہے، جو ظہور الہی کا پرستار ہے، جہاں اُسے پاتا ہے سر جھکا دیتا ہے، جو شیشہ کا پرستار ہے اور ظہور سے نا آشنا جو قبلہ پرست ہے نہ کہ خدا پرست، وہ خالی شیشہ یا قبلہ سے چٹا رہتا ہے اور ظہور کا انکار کر دیتا ہے، سب سے بڑی وجہ پیغمبر وقت کے انکار کی یہی ہوتی ہے کہ لوگ آنہ ظہور کو نہ کہ ظہور کو خدا کا مقام دے دیتے ہیں اور پھر حقیقی خدا کو اپنی نصیحت کے بت پرستار کر دیتے ہیں، سجدہ سے مراد سجدۃ اطاعت ہے، اور پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، چنانچہ قرآن میں **اطاع اللہ** و **اطاع الرسول** **قد اطاع اللہ**، یہ طے ہو جائے کہ بعد کہ آدم مسعود ملائکہ سے مراد پیغمبر ہے، اور اُسے سجدہ کرنے سے مراد اس کی اطاعت ہے، جو خود خدا کی اطاعت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شیطان سجدہ کے حکم میں جو ملائکہ کو ہٹا، کیونکر شامل ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ ظہور الہی جو پیغمبر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ مسجود و مطاع کل ہے، تمام مخلوق کو اس کی اطاعت کا یکساں حکم ہوتا ہے اور تمام سے اطاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ اطاعت ملائکہ کا خاصہ ہے، اطاعت کی توقع کی بنا پر جن خلق سے تمام کو ملائکہ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے اور سجدۃ اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے جو اطاعت کی توقع کو پورا کر دیتے ہیں اور میرے تسلیم غم کو دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ملائکہ کے معزز نام کا اہل محبت کر دیتے ہیں، جو سرکشی اختیار کرنا ہے وہ سرکشی اختیار کرنے پر شیطان جتنا اور اس نام سے موسوم ہوتا

ہے۔ پہلے اس سے بھی اطاعت کی توقع تھی اور اسے بھی شامل ملائکہ رکھا گیا تھا، اس واسطے ہر ظہور میں خواجہ اطاعت کا حکم دیتا ہے سب کو ملائکہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس وقت شیطان کوئی نہیں ہوتا، جسے علیحدہ حکم سجدہ کا دیا جائے، شیطان شیطنیت کے ظہور سے وجود میں آتا ہے، یعنی جب پیغمبر سے سرکشی اختیار کرتا ہے، شیطان بننا ہے جس طرح ہر ظہور میں ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ آدم خلیقہ اللہ کو سجدہ کر اسی طرح ہر ظہور میں شیطان آدم را کو دوسرے انداز ہی بھی کرتا ہے یہ نہیں کہ شیطان نے کسی خاص ایک موقع پر ہی دوسرے انداز ہی کا سوا، چنانچہ وہ خود کہتا ہے۔

فَمَا أَهْوَيْتَنِي لَا تُفَدِّنْ لِي صِرَاطِي الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا تَجْعَلْ لِي فِتْنَةً ۚ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ عِلْمٌ
وَعَنِ إِيْمَانِهِمْ وَعَنِ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْعَلْ لِكُلِّ قَوْمٍ
شَاكِرِينَ ۝ (اعراف)

کر لے حنا چونکہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے ذلیل کیا ہے، میں اس کے سیدھے راستہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور اسے گمراہ کروں گا۔ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔
خدا نے متنبہ کیا:-

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ
مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لَّهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا
(اعراف - ع ۱۳)

کہ اسے اولاد آدم پر شیار رہنا! شیطان نہیں بھی فتنہ میں نہ ڈال دے جیسے اُس نے تمہارا بپا کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کا لباس اترا کر انہیں لٹکا کر دیا، اسی طرح پیغمبر کی مخالفت کے پھڑوں کو خدا شیطان کے نام سے پکارتا ہے۔ **وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيْءٍ طَائِفَهُمْ** (بقرہ) اور جو ان کی پیروی کو کے ایمان نہیں لاتے، انہیں شیطان کے دست قرار دیتا ہے۔ **إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَدِلِيَا**

لِّلَّذِينَ لَا يَمْنُونَ (اعراف ص ۳)
اسیہم دیکھتا ہے کہ شیطان کیا دوسرے ڈالتا ہے اور کیوں شیطان کے انکار کی وجہ تو اس کا بکرتے۔ **(الحججہ واستکبر)** وہ کہتا ہے **(إِنَّا خَيْرٌ مِنْهُ)** کہ میں خلیفۃ اللہ سے اچھا ہوں۔ **عَالَمِ اسْمِ**
لَمَنْ خَلَقْتُمْ طِينًا، (بنی اسرائیل ص ۷) کیا میں ایک خاک کے تیلے کو سجدہ کروں؟ **فَلِأَنَّهُ آدَمُ كُوجِ درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے وہ یہی اچی اور انتہی کا درخت ہے۔ شیطان مرد اور عورت دونوں کو شجر ممنوعہ کا پھل کھلائے کہ یہ تدبیر کرنا ہے کہ انہیں کہتا ہے، **هَلْ أَدَبُكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَنْ لَّكُمْ بِالْبُنَى (سورہ طہ ص ۷)** **مَا نَهَىٰ عَنْهُ لَكُمْ دَلِمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا صَالِكِينَ أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِدِينَ هَذَا هُمَا**
إِنِّي لَكُمْ مِنَ النَّاصِحِينَ (اعراف ص ۲)**

مگر میں نہیں بیشکی کے درخت اور ۲ بدھ بادشاہت کا پتہ دیتا ہوں تم کو اس درخت سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کی زندگی نہ پا لو۔ میں تم کو کھاکر کہتا ہوں، کہ میں تمہاری

حاکم کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اس کا راستہ بتاتے ہیں، پورے عزم سے
 اٹھو، اپنے دین، اپنے رسول اپنے سلف صالحین کے ننگ و ناموس کے لئے
 اٹھو، اور ایک آواز ہو کر کہو کہ ہماری موجودہ شریعت اور ہمارے موجودہ
 طریقے ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے کہ ان میں تبدیلی کی ضرورت
 ہو، ہمیشہ کی زندگی اور ابدی بادشاہت کا سرچشمہ یہی ہیں، نہ ہم ان کو چھوڑنا
 چاہتے ہیں، نہ تحریک جدید میں جذب ہو کر اپنی قوی زندگی کو مٹانا چاہتے
 ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اس خطرہ کو مٹا کر زندہ رہیں گے۔ (صلی
 اللہ علیہ وسلم) علیٰ منجیۃ الخلد و ملک لا یبلى

اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے مقابلہ پر اپنی موجودہ شریعت اور طریقوں کے
 لئے دوام کا دعویٰ کرنا اور ان کی لٹا کے لئے پیغمبر سے جنگ آزما ہونے کا
 مشورہ ہی وہ دوسرے ہے جو ہمیشہ شیطان ہر پیغمبر کے ظہور پر لوگوں کے دلوں
 میں ڈالتا ہے۔ جب لوگ شیطانی دوسرے سے اپنے پرانے خیالات کی آخریت
 اور دوام کے قافی ہو کر پیغمبر کو رد کر دیتے ہیں تو شک ہو جاتا ہے کہ اپنی ان
 کی اپنی سابقہ تعلیمیں ضرورت وقت کو پورا نہیں کر سکتیں اور وہ اپنے ہاں کسی
 محسوس کرنے لگتے ہیں، پھر تعاقباً نئے حالات سے مجبور ہو کر اپنی اپنی کتاب
 کی توجہ پیغمبر کی تعلیم اور ائمہ کے زمانہ کی روشنی میں کرنے لگتے ہیں اور اپنی
 مجلسوں یا قانون ساز مجلسوں سے پیغمبر وقت کی تعلیمات ہاں سے ملتی جلتی
 تعلیمات کو منظور کر کے اپنے ہاں رائج کراتے ہیں، یہ ہوا پیغمبر کی پیش کردہ
 جنت سے نکل کر اور اس کے لباس تقویٰ کو رد کر کے پھر اسی کی جنت کے
 پتوں سے اپنے جہنموں کو ڈھانپنا جنات طہا سوا تھما طہا
 یخصفان علیہما من ورق الجنة، اہل مذاہب پیغمبر کے مقابلہ

پر اپنی اپنی شریعتوں کو کامل اور دائمی بناتے ہیں، اور جو ترمیم ان میں پیغمبر
 خدا کے حکم سے کرنا ہے، اُسے پسند نہیں کرتے، لیکن حالات سے مجبور ہو کر
 خود وہی ترمیمیں اور اصلاحیں کرنے لگتے ہیں، بالفاظ دیگر خدا کو ترمیم اور
 اصلاح کے حق سے محروم پڑاتے ہیں، پیغمبر کو رد کرتے ہیں، لیکن خود پیغمبر
 بننے ہیں، اور خدا کی کتاب میں اصلاحات کرنے لگتے ہیں، ان کا ایسا اصلاحات
 پر مجبور سینا خاکی فعلی شہادت ہوتی ہے کہ پیغمبر کی ضرورت فی الواقع زمانہ
 کو لاحق تھی، *وَلَقَدْ اسْلَمْنَا فِي الْاَرْضِ طَوْعًا وَكَيْفًا*
 (ال عمران ۹) ہر کسی کو چاروں طرف خدا کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم
 کرنا پڑتا ہے۔

قیامت

ہر چیز کا قیام اس کے اعضاء کے ایک سے ہے جو یہی کہ کوئی چیز بیک سے محروم ہوئی، معدوم ہو گئی، یہی الیکا وہ سچائی ہے، جس سے دنیا و مافیہا کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، قیامہ قیام حق کا نام ہے جس کے دم سے ہر شے کا وجود ہے، حق پیغمبر کے ذریعہ قائم ہوتا ہے، اس لئے ہر پیغمبر کا ظہور قیام سے ہے، اجل احم کے ظہور میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ قومیں جب حق کو چھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں تو مر جاتی ہیں، جب کوئی قوم جان بلب ہوتی ہے تو بغیر ان میں سچائی کا شرح پہنچ کر سننے سے زندہ کرنے آتا ہے۔ جو سچائی کو قبول کرتے ہیں وہ بارہ زندہ ہو جاتے ہیں جو اسے رد کر دیتے ہیں وہ جھوٹ اور تفرقہ کی موت مر جاتے ہیں اور ذلت و خواری کے جہنم میں جا بیٹھتے ہیں، جب اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں، اپنی جہنم ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن اس جہاں سے جاتے ہوئے سچائی اور اطمینان کی جنت ساتھ لے جاتے ہیں، قوموں کا حساب کتاب، فیصلہ اور جنت جہنم میں داخلہ اسی دنیا میں پیغمبر کے آنے پر ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ سنائے دلی زبان اگرچہ پیغمبر کی ہوتی ہے۔ حکم جو وہ سناتی ہے خدا کا ہوتا ہے، پس قیامت سر پیغمبر کے ظہور پر قائم ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیات مذکورہ سے صاف ظاہر ہے، کہ

جہنم میں داخلہ کئے کوئی ایک دن مقرر نہیں، بلکہ ہر رسول کے آنے پر تازہ
مکذیب قوم جہنم میں داخل ہوتی ہے، جہاں سابقہ مکذیب قومیں پہلے سے
داخل شدہ موجود ہوتی ہیں۔ ان آیات کے آخر پر فرمایا ہے کہ جب مومن
جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور کافر جہنم میں، تو مؤذن پکارتا ہے کہ ظالموں پر
اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور آخرت کا انکار
کرتے ہیں۔ اگر خطائیدہ الفاظ اگلے جہاں میں جنت اور دوزخ میں داخلہ
کے بعد پکارے جائے ہیں، تو یہ اس لعنت کے مناسب حال نہیں، اس وقت
کون سے ظالم لوگوں کو اللہ کے راہ سے روک رہے ہوں گے اور آخرت کا
انکار کر رہے ہوں گے، اور مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔

جب تمہارے پاس میری طرف سے
ہدایت آئے، تو جو اس کی پیروی
کے گا وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ ناکام
اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا
اس کو رزق کی تنگی رہے گی، اور
ہم اس کو قیامت کے
روز افہا اٹھائیں گے
وہ کہے گا، اے میرے
رب بھانپنے کیوں اندھا اٹھایا
میں تو آنکھوں والا تھا، خدا کہے گا
تیرے پاس ہماری آیات تھیں، تو نے
ان کو چھوڑ دیا اور اسی طرف ہم نے تھیں

فَاٰمَّا يٰٓاَيُّهَا الَّذِي هُوَ
مِنْ اَتْبَاعِ هٰذَا اِيْ فَلَْيُفْلَحْ
وَكَلَيْشَيْءٌ وَّهْنٍ اَحْضَرْنِ
ذِكْرِيْ خَانَ لَهٗ مَعِيْشَةً
فَشْكَوْا وَنَحْشُرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اَعْلٰى قَال رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰى وَقَدْ
كَنتُ لِعٰبِلٍ خَالَ كُنْ لَكَ اَقْدَرُ
اَيَّا تَنَا فَتَسْتَحْا وَكُنْ لَكَ
اَلْيَوْمَ نَسِيْ) وَكُنْ لَكَ نَجْوٰى
مِنْ اَسْفٰتٍ وَّلَمْ يَرْوِمْ
بِآيٰتِ رَبِّهٖ وَاعْتَدِ الْاٰخِرَةَ
اَشَدَّ عَاجِلًا (۱۱۰ - حج ۷)

چھوڑ دیا، زیادتی کرنے اور نہ ماننے والے کو ہم ایسا ہی تیار دیتے ہیں اور آخرت کی سزا اس سے زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ خدا کی طرف سے ضرور عداوت آتی رہے گی اور جب جب خدا کا رسول ظاہر ہو گا، جو اس کی پیروی کرے گا، مگر ای دنیا کا مٹی سے بچ جائے گا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا، روحانی رزق کا اس کو تنگی رہے گی، یہاں تک کہ عین یوم قیامہ میں جب خدا کا پیغمبر سعید روحوں کو حق کی روشنی سے منور کر رہا ہو گا، یہ حق کو دیکھنے سے اندھا ہو گا جب وقت و نجات اسے آنے لگی، تو یہ دل ہی دل پر رکے گا کہ اے خدا آج تو نے میرا ایسا حال میں کیوں چھوڑ دیا ہے کہ میں کوئی راہ اپنی نجات کی دکھائی نہیں دیتی، اس کا جواب دیا ہے کہ ہماری آیات سے اعراض ہی تھی، نابینائی کا موجب ہو گیا ہے تو نے جب آیات اللہ سے آنکھ نہا کر لی، تو خدا نے نہیں اندھا پن کی حالت میں چھوڑ دیا، اور ابھی اندھا پن پر کیا رونا ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ شدید اور دیر پا عذاب ہے۔ اس موقع پر جس چیز کی طرف توبہ والا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت میں وہ اندھا محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے، مجھے اندھا کیوں بنایا گیا ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ یہ آیات اللہ سے تیرے اعراض کا نتیجہ ہے۔ لیکن ابھی آخرت میں تیرے لئے اس سے زیادہ شدید عذاب ہے، گویا آخرت یوم البقیہ کے بعد ہے۔ کتنی معافی ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ یدم قیامہ اور حشر و نشر اسی تیری زندگی میں ہو گئے۔

اذ قال اللہ یا عیسیٰ املیٰ...

جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ... میں نے کائناتوں کو تیرے منور ہونے سے

الذین کفروا لی یوم القیامۃ
نفس الی من جملہ فاعلموا بینکم
فیما کنتم فیہم تختلفون -
فاما الذین کفروا فاعلموا
ہذا بانسداد فی الدنیا
والآخرۃ (آل عمران ۶۶)

قیامت تک غالب رکعوں گا۔ پھر تمہاری
پیشی میرے حضور میں ہوگی، اور
میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ
کردوں گا، پھر جو نہ مانتے تھے، ان کو
دنیا و آخرت دونوں میں سخت عذاب
دوں گا۔

حضرت علیؓ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے پیروؤں کو تیرے منکروں پر
قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تیرے پیروؤں کی میرے حضور پیشی ہوگی اور
جو اختلافات انہوں نے پیدا کرے میں کروں گے، ان کا قیامت میں فیصلہ کروں
پھر جو اس فیصلہ کا انکار کرے گا، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت
عذاب دوں گا، قیامت میں فیصلہ ہوتا ہے اور جو اس فیصلہ کو نہیں مانتا، اسے
دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے، اگر باقیامت کے بعد
بھی دنیا جلتی ہے یہ قیامت جس میں عیسائیوں کا خدا کے حضور رجوع اور فیصلہ
ہوگا، ظہور مہدیؑ ہے۔ جب عیسائیوں نے اختلافات پیدا کر دیے اور ان کی اہل
پوری ہو گئی، تو حضرت محمدؐ رسول اللہؐ نے خاتمہ خدا کی حیثیت سے ان کا
فیصلہ کیا، یہاں آنحضرتؐ کے ظہور کو عیسائی قوم کی قیامت قرار دیا ہے۔
اور آنحضرتؐ کے فیصلہ کو خدا کا فیصلہ جو عیسائیوں کی قیامت کے روز صادر
ہوتا ہے، جو اس فیصلہ کا انکار کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں
سخت عذاب کا وعدہ ہے۔

جب ظالم عداک دیکھیں گے، تو انہیں
یہ کہتے پائے گا کہ یہ کسی طرح یہ عذاب

دنری الظالمین لما سألوا
العذاب لیتولونہا لیا

من سبیل وتراهم یعلمون
 علیہا خاشعان من الذل
 یفطر دن من طرف خفی و
 قال الذین آمنوا ان النجاسین
 الذین خسروا الفسھم اھلہم
 یوم القیمۃ الا ان الظالمین
 فی عذاب عظیم وضا کان
 لھم من الدلیار یتھم من
 دون اللہ ومن یضل اللہ
 فما لل من سبیل استجیبوا
 لوکم من قبل ان یتا فی یوم
 لا مردلہ من اللہ ما لکم
 من ملجأ یومئذ و ما لکم من
 نکیس - (شوری ۱۵)

مل سکتا ہے جنہاں پریش کے تھیں کے توتو
 دیکھو گا کہ ذلت اور ڈر کی وجہ سے
 آنکھ نہیں اٹھا سکتے
 اور مومن کہیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ
 اپنے اہل کو قیامت کے دن میں تلف کر
 ڈالا یاد رکھو کہ ظالم دیر پا خدا میں
 ہیں اور ان کے لئے کوئی درست یا
 درگاہ نہیں جو انہیں خدا سے بچائے سار
 جسے اللہ مگرا کرے اس کے لئے
 کوئی راستہ کھلا نہیں رہتا۔ اپنے
 رب کی فرمانبرداری کرو، غفل اس کے
 کہ وہ دن آئے جو کبھی طرح مل نہیں
 سکتا اس دن نہ کوئی جائے پناہ ہے
 اور نہ تم انکار کر سکتے ہو۔

جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور اپنی تفسیر
 ”بیان القرآن“ میں ان آیات پر فرماتے ہیں:-

”یہاں جو لفظ غداً بکاھینچا ہے، وہ قیامت پر بھی صادق آتا ہے۔
 مگر اس سے بڑھ کر صفائی سے ان کی اس حالت پر صادق آتا ہے، جو اس دنیا میں
 انہیں پیش آئی، ذلت کی وجہ سے عاجز یا اختیار کرنا اور کمزور نگاہ سے دیکھنا ان
 کی وہ حالت ہے، جو رفع مکہ میں ظہر میں آئی۔“
 ان آیات میں قیامت کا لفظ موجود ہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا نے یہ

نقشہ مخالفوں کی اس حالت کا کھینچا ہے، جو قیامت میں انہیں پیش آنے والی تھی، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ نقشہ ان کا اس حالت پر جو فتح مکہ کے روز انہیں پیش آئی صادق آتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تو فناء عالم کے بعد قائم ہونے والی قیامت کا نقشہ کھینچے اور وہ نقشہ قیامت سے بڑھ کر صدقاتی سے اسی دنیا میں فتح مکہ کے روز پیش آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو عرض قیامت سے بھی وہ بدرجہ احسن فتح مکہ کے روز اتفاقاً پوری ہو گئی، جب وہ عرض بدرجہ احسن فتح مکہ کے روز اتفاقاً پوری ہو گئی تو.....

جلے غور ہے کہ اب فناء عالم کے بعد کھینچا درجہ کی قیامت کیوں اور کس عرض سے قائم ہو گی؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا نے نقشہ کھینچا ہی فتح مکہ کے دن کا تھا، اور اسی دن کا نام حق کے قائم ہونے کے لحاظ سے قیامت اور مخالفوں کی تباہی کے لحاظ سے یوم الحساب یا عذاب اور دوسری جگہ اسی نام یوم الفتح بھی رکھا، ولتقولن متی هذا الوعد ان لنتم طاعتین، قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا صہ یبطلون (سجہ ۳) کہ پوچھتے ہیں فتح یعنی فیصلہ کا دن کب آئے گا۔ سو کہہ دے گا کہ فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان کچھ نفع نہیں دے گا، اور انہیں ڈھیل دیا جائے گا، ہر چیز کی ایک حد ہے، افرعون کو ایک عرصہ تک ایمان کے لئے ترغیب و ترہیب دلائی جاتی رہی۔ آخر جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا، اس کا ایمان اس کے کام نہ آیا۔ اسی طرح بارہا مخالفین رسول اللہ کو سمجھا یا جاتا رہا۔ کہ ہلاکت کے لئے جلدی نہ کرو اور بات کو سوچو، کیونکہ جب وہ وقت آئے گا

اُسے ٹالا نہیں جاسکے گا، چنانچہ جب وہ وقت آگیا، اُسے کوئی روک نہ سکا۔ اگر ساعہ فتح مکہ کے روز قائم ہو گئی، تو اس میں کچھ تعجب نہیں بلکہ اگر قائم نہ ہوتی تو سخت تعجب ہوتا، کیونکہ خدا نے قرآن میں باریا نہیں بتایا تھا کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت اور تمہاری تباہی کی گھڑی بہت قریب ہے۔

لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ غفلت میں دوگردان ہیں۔

ساعت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

اگر یہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی ہلاکت کی گھڑی اب تک آجائے تو اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، ساعہ کا معاملہ آنکھ کی ایک چمپک کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب

انقریب لنا من احسابهم و
هم فی غفلتہ معصرون

(انبیاء ج ۱)

انقریبنا الساعۃ والشق

القمر (تحر - ج ۱)

فصل فیظرون الا الساعۃ ان

تانیہم یفتقہ فقد جاء اشراطها

(صحیح ج ۲)

وصا امر الساعۃ الا کلهم

البصر او صواقریب

(غل - ج ۱)

چاندیروں کی طاقت و حکومت کا نشان ہے، انہیں بتایا گیا تھا کہ چاند کا چھٹنا تمہاری تباہی کا پیش خیمہ ہے جو تمہارے سر پر گھڑی کی ہے چنانچہ وہ گھڑی (ساعہ) فتح مکہ کے روز آگئی۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، ہر منبر کے ظہور پر اس کے مخالفوں کی ساعہ اسی دینا میں آتی رہی، چنانچہ

فرماتا ہے ۔
 قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ
 اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمْ السَّاعَةُ اَخْبِرَ اللّٰهُ
 تَعَالٰی عَنْكُمْ اَنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ
 عَلٰى اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيُكْشَفُ مَا
 تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَ
 تَنْسَوْنَ مَا تَنْشُرُ كُوْنُ لِقَدْ
 اَرْسَلْنَا اِلٰى اَهْمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ
 فَاخَذْنَا مِنْهُمْ بِالْأَيْمَانِ وَالْقُرْآنِ
 عَلٰیهِمْ تَفِيْضٌ عَوْنٌ فَلَوْلَا اِذْ
 جَاءَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ عَوْنٌ
 لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ
 لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا
 يَعْمَلُوْنَ فَلَمَّا نَسُوا مَا
 ذُكِّرُوا بِهِ فَحَقْنَا عَلَيْهِمُ الْاَوَابِ
 كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فُرِجَا لِمَا
 اُوتُوْا اخَذْنَا مِنْهُمْ اِقْبَۃً
 فَازْاَهُمْ مَّبْلُوْنَ فَفُطِعَ
 دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
 وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
 (الغَام - ۱۵۴)

کیا تم نے غور کیا ہے، اگر خدا کی طرف
 سے عذاب یا تمہاری غلامت کی گھڑی
 (ساعہ) آجائے تو سچ بتاؤ، کہ کیا اس
 وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے
 ہو؟ وہ اگر چاہے تو تمہاری اس
 تکلیف کو دور کر دیتا ہے جس کی
 وجہ سے تم اُسے پھرتے ہو، اس
 وقت تم شکر کا بالکل حصول جاتے
 ہو۔ ہم نے تجھ سے پہلی قوموں میں
 رسول بھیجے، تو ہم نے ان کو دکھ اور
 تنگی میں مبتلا کیا، تاکہ وہ عاجزی
 کریں، کاش عذاب آنے پر وہ عاجزی
 کہتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔
 اور شیطان نے ان کے کام ان کی نظر
 میں خوبصورت کر کے دکھائے۔ جب
 وہ پھر بھی نصیحت کو بھول گئے، تو
 ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے
 کھول دیے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے
 جو انہیں دیا گیا ناز کرنے لگے۔ تو ہم
 نے ان کو اچانک آسمان پر توڑ دیا۔
 ہو گئے، اس طرح اس قوم کا جو کڑ

گئی، جنہوں نے ظلم کی ادب سے توبہ کر کے اللہ کے لئے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے
 ان آیات میں ساعۃ کے معنی بیان کئے گئے ہیں، فرمایا ہے کہ سابقہ زمانوں میں
 رسولوں کے بھیجے پر خدا لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرتا رہا، تاکہ وہ نیکوئی سے باز
 آئیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے اور انہوں نے انتباہ کی پرواہ نہ کی، تو خدا نے
 اللہ پر اساتش کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی غرقہ الحالی پارتلے
 گئے، تو اچانک خدا نے مواخذہ کیا، اور ظالموں کی جڑ کاٹ دی۔ ساعہ میں اور عذاب
 میں یہ فرق ہے کہ عذاب وہ ہے جو درمیانی زمانے میں خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لئے
 آتا ہے اور ساعہ وہ آخری گزشتہ ہے جس سے ظالموں کی نجات ہو جاتی ہے۔ اور
 یہ دونوں قسم کے مواخذے بروئے آیات مذکورہ ہر پچیس کے ظہور پر ہوتے رہتے ہیں
 حضرت نوح کی قوم کے متعلق فرمایا ہے، ہما خطیبا تم اغر قوا فادخلوا
 خدرا، کہ اپنی خطا کاریوں کے باعث غرق سے گئے اور آگ میں داخل کئے گئے
 یہ نہیں کہ فساد عالم کے بعد آگ میں داخل ہوں گے، بلکہ جب غرق ہوئے اسی
 وقت داخل ہو گئے۔ یہ قوم نوح کی ساعۃ تھی۔ سورہ ہود میں اس کا نام
 عذاب یوم الیم۔ عذاب مقیم لا عاصم لیس من
 امر اللہ مذکور ہیں، یعنی دردناک عذاب، دیر پا عذاب، وہ دن جس
 میں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔

اسی طرح قوم ہود کی ساعۃ کے نام عذاب غلیظ اور عذاب یوم عظیم
 میں قوم لوط کی ساعۃ کے نام عذاب غیر مردود۔ یوم عصب اور
 عذاب یوم عظیم ہیں۔ قوم صالح کی ساعۃ کے نام عذاب قریب جعل
 ضیو صکن وحب۔ عذاب یوم عظیم اور رجض ہیں۔ قوم عیسیٰ کی
 کی ساعۃ کے نام عذاب یوم محیط اور صبحی ہیں (دیکھو سورہ ہود۔ اعراف)

اور شعرا)

ان ناموں کا ذکر میں نے اس لئے کیا ہے کہ عام طور پر یہ نام قیامت کے سمجھے جاتے ہیں، جو فتنے عالم کے بعد مانی جاتی ہے، حالانکہ برحق قرآن ان ناموں والی قیامت اسی دنیا میں کئی بار قائم ہو چکی ہے۔

ان دہکت لہکم بینہم یوم
القیامہ فیما کانوا فیہ
مختلفون ۵ (شع ۱۶۵)

یثرا وہ ان کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت دن میں کرتا ہے۔

اس آیت میں یکجہ پر لام تاکید ہے، اور مصانع پر جب لام تاکید آتا ہے، تو اسے حال کے لئے خاص کر دیتا ہے۔ جیسے انی لیجہ نخی ان تلذیبوہ (یسف ع ۳) اس واسطے یہ معنی نہیں سہ سکتے کہ اللہ فتنے عالم کے بعد اختلافات کا فیصلہ کرے گا، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ ظہیر محمدی میں جو قیامت کا دن ہے، فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ آیہ کریمہ کان الناس امت واحدۃ فہمت اللہ البین مبشرین ومنذرن لیحکم بین الناس فیما اختلفوا پہلے آچکا ہے، جو قاعدہ کلیہ کے طور پر بنتا ہے کہ خدا نبیوں کو اسی غرض سے مبعوث کرتا ہے، کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دے۔ جب ایک طرف فیصلہ قیامت میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف فیصلہ اسی دنیا میں رسول کے ذریعہ ہو جاتا ہے، تو اس سے پایا گیا کہ قیامت وہی وقت ہے جب رسول ظاہر ہو کر خدا کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ فیصلہ جب اسی دنیا میں ظہیر کے ظہور پر ہوتا ہے، بلکہ نافذ بھی ہو جاتا ہے، مگر بد وقت دلائل کے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مومن دینی اور دنیوی

نفلح کی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اجل احمم کے ضمن میں متعدد آیات سے دکھایا جا چکا ہے، تو پھر وہ کونسا فیصلہ باقی ہے، جو نہ نئے عالم نئے بعد کی مفروضہ قیامت میں ہونا ہے، پیغمبر کے مخالفوں کی تباہی اور پیغمبر کی کامیابی کا دن جو اسی دنیا میں آجائے، اور اسی ایام الدین اور یوم الفصل بھی ہوتا ہے، پتہ پتہ فرمایا ہے

وَقَدْ نَمَّاهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً
فَاذْهَبْ فَيُظَرُونَ وَقَالَ
يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تَكْتُمُونَ هُ
(صافات غی)

رب (وصا) انزلنا علی قومہ
من بعدہ من جنہ من
السماع و ما کنا منزلین
ان کانت الا صیحتہ
واحدۃ فاذا همز
خامدون۔

(یونس ۲)

(ج) ویقولون متی هذا
الوعد ان کنتم صادقین
ما یظرون الا صیحتہ

کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو خدا بابرہ
دلیل دیتے ہو، کیوں نہیں آتا۔
یہ صرف ایک پیغمبر کی انتظار میں ہیں

واحدة تأخذهم وهم
مخضون - فلا يستطيعون
توصية ولا إلى اهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فاذا هم من
الاجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا ويلنا من ربنا من
صرفنا هذا ما وعد الرحمن
وصديق المرسلون، ان كانت
الاصححة واحدة فاذا هم
جميع لدنيا محضون فانيوم
لا نعلم نفس شيئا ولا
تجنون الا ما كنتم تعملون
(يس - ج ۳-۲)

جوان کو آپکڑے، جب کہ یہ جھگڑا رہے
ہوں اور وصیت کرے یا اپنے اہل
کی طرف لوٹنے کی فرصت نہ پائیں
اور بگل بجا یا گیا تو وہ فوراً اپنی
جڑوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف
بھاگنے لگے نہ انہوں نے کہا - افسوس
ہم کو قبروں سے کس نے اٹھایا یہ تو
وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ
کیا تھا - رسولوں کی بات پر سچ مٹکا آئی
نہ تھی وہ مگر ایک پیچھے جس سے وہ
آن کی آن میں سب ہمارے ہاں حاضر
ہو گئے - آج کے دن کسی پر کچھ ظلم
نہیں کیا جائے گا - ہمیں صرف غمناک
اپنے کئے کا بدلہ دیا جائے گا -

آنحضرت کے مخالف جس وعید کا انتظار کرتے تھے، اور بار بار بوجھتے
تھے کہ وہ کب آئے گی، اُسے آیات ج میں صیحتی واحدہ (ایک پیچھے)
کہا ہے، آگے اس کا واقعہ ہونا بیان کیا ہے کہ رب کے حضور پیشی کرے
بگل بجا یا گیا پس وہ قبروں سے اُٹھ کر یہ کہنے ہوئے رب کے حضور بھاگنے
لگے کہ اے افسوس یہ تو وہی حالت پیشی آئی جس کا رحمان نے وعدہ کیا
تھا اور تباہی دیا ہے کہ یہی بگل (وہ ایک پیچھے تھی) جس کے راجع ہونے
پر ان کی آن میں وہ سب خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ آگے فرمایا، کہ جب وہ

حاضر ہوئے، تو انہیں کہا گیا کہ یہ جز و سزا کا روز ہے، جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، چونکہ ان آیات میں مردوں کے قبروں سے اٹھنے کا ذکر ہے، ہمارے مفسر مردوں کے زندہ ہونے سے جو الہامی کتابوں کا منشا ہے، اسے معلوم کرنے کی کوشش کئے بغیر اپنے خیال کے تابع ان آیات کو فنائے عالم کے بعد مزعمہ قیامت پر لگاتے ہیں۔ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ قریں کھلیں گی اور مردے اپنے پرانے عسری جموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مردوں کے زندہ ہونے کا بیان آگے آئے گا۔ سرورست میں ناظرین کرام کی توجہ آیت (ب) کی طرف دلانا ہوں جس میں بعینہ انہیں الفاظ میں جو اس آیت میں ہیں، (ان کا منتہی صیغہ واحد) سابقہ زمانہ میں کسی مکتذب قوم کے ہلاک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس ذکر سے مدعا آنحضرت کے مخالفوں سے جو سلوک ہوئے والا تھا، اسے سابقہ مثال سے واضح کرنا تھا۔ یہ مسلم ہے کہ آیت (ب) والی صیغہ سابقہ زمانہ میں اسی دنیا کے اندر واقع ہو گئی، جس سے مکتذب قوم ہلاک ہوئی، نہ یہ کہ فنا عالم کے بعد واقع ہو گئی جب زمین قبروں سے مڑے برآمد ہوں گے، جب اس کو اس صیغہ کے لئے جو آنحضرت کے مخالفوں پر واقع ہونے والی تھی بطور مثال بیان کیا گیا تو ہمارا فرض ہے کہ یہاں اس صیغہ میں بھی آنحضرت کے مخالفوں کی اسی دنیا میں ہلاکت مراد لیں، نہ کہ فنائے عالم کے بعد جسمانی طور پر مردوں کا قبروں سے نکلنا۔

آیت ج کے اخیر پر بتایا ہے کہ وہی روز جس میں یہ پیچ واقع ہوئی روز جزا و سزا ہے، جس چیز کو آیت ج میں ایک پیچ کہا ہے، اسی کو آیت الف میں ایک ذات کہا ہے، جیسے آیت ج میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ

ہم پر افسوس یہ تو وہی وقت آگیا جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اسی طرح آیت ۱۱ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر افسوس یہ تو یوم الدین یعنی جزا و سزا کا روز اور یوم الفصل یعنی فیصلہ کا دن ہے، پس ان لوگوں کے فیصلہ اور جزا و سزا کا روز بھی فتح مکہ کا روز ہی تھا۔

قرآن میں ہے :-

مردوں کا زندہ ہونا

(۱) اومن كان ميتا فاحيئناه وجعلنا

کیا وہ جو مردہ تھا۔ پس ہم نے اُسے زندہ کیا اور اس کے لئے روز بنایا، جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس کے برابر ہے جو تیار ہو کر میں پڑا ہے اور اس کے لئے نہیں

ساتھ، اسی طرح کافروں کے عمل ان کے لئے خواہ صورت نہایت کئے۔

لَمْ نُؤْتِهَا اَيُّ شَيْءٍ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ
بَخَارٍ مِّنْهَا لَكِنَّا نَحْنُ
لِّلْكَافِرِينَ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(انعام - ۱۱)

(۲) قُلِ اللّٰهُ مَالِكُ الْمَلٰٓئِكِ
تَوٰى الْمَلٰٓئِكُ مِنْ تَشَاۗءٍ وَتَتَنَزَّلُ
الْمَلٰٓئِكُ مِنْ تَشَاۗءٍ وَتَعۡزُّ مِنْ
تَشَاۗءٍ وَتَنَزَّلُ مِنْ تَشَاۗءٍ بِيۡدِ
الۡمُجۡرِمِۡنَ كَمَا عَلٰى كُلِّ شَيْۡءٍ قَدَرٌ
تَوٰى الدَّيۡلُ فِي النَّهَارِ وَتَوٰى
النَّهَارُ فِي اللَّيۡلِ وَتَتَجَرَّجُ الْحٰجِ
مِنَ الْمِيۡتَةِ وَتَتَجَرَّجُ الْمِيۡتَةُ
الْحٰجِ وَتَوَرَّقُ مِنْ تَشَاۗءٍ بَعِيۡرٌ

کہہ کہ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے اچھے چاہتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اچھے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردہ سے زندہ

بکھڑے ہوئے؟ پہلے بتایا جا چکا ہے، کہ کافر مردہ ہوتا ہے، جب ایمان لاتا ہے زندہ ہوتا ہے۔

تو خدا نے نئے عالم کے بعد مردے زندہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اسی وقت انہیں میں سے ان کی آنکھوں کے سامنے کافروں کو جو مردہ تھے، نور ایمان سے زندہ کرنے کا وعدہ کیا، اور وہ وعدہ اسی وقت پورا بھی کر دیا اچھی طرح غور کر کے دیکھو، کافر دل کو بچائے زندہ کرنے کے ملاکت کا وعدہ دیا ہے، ہاں ان میں سے جو ایمان لائیں انہیں ہلاک شدہ قوم کا نشان بننا کا وعدہ کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی پورا کر دیا گیا۔ اس مفہوم کو بنی اسرائیل کی مثال سے بھی جو ساتھ ہی آگے آتی ہے واضح کر دیا ہے۔ خدا جاو وعد الاخرة جننا بکفر لفینا کہ جب ان کا وقت آ گیا، ہم نے ان کی صف کو پیٹ دیا۔

خدا نے ان کو وحی کی کہ میں ضرور ظالموں کو ہلاک کر ڈالوں گا، اور تم کو زمین میں آباد کروں گا۔ یہ انعام اس کے لئے ہے جو میرے حضور جواب دہی اور میری دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا۔ اور ہر ظالم کوشش نہ کام پونگیا، اس کے سامنے جہنم ہے اور وہ گمراہ پانی پلایا جائے گا۔ گھونٹ گھونٹ کر اسے پیئے گا۔	(۴) خدا وحی الیہم وبعث لہم لکن الظالمین و لیسکنکم الارض من بعد ہم ذلک لمن خاف منافی وخاف وعید۔ واستغفرا وخاب کل جبار۔ عید من وراہ جہنم، ویسقی من ماء صدید یجری حاددا یکار یسغہ۔

و یاقینہ الموت من کل مکلف
 دما هو عیشہ ومن ذراعہ
 عن اب غلیظ - مثل الذین
 کفرو کہ ماداشتند بہ
 الروح فی یوم عاصف
 یقدرون مما کسبوا علی شیء
 ذلک هو الضلل البعید -
 الم تر ان اللہ خلق السموات
 والارض باحقی ان یشاء
 ینذہبکم دیات
 بخلق جدید
 (ابراہیم ۲)

اور مشکل ہے اُسے گتے سے اتارنے
 گا۔ ہر طرف سے اُسے موت اسے
 گی گروہ مرے گا نہیں اور ساتھ اس
 سخت عذاب ہوگا، کافروں کے
 اعمال کی مثال اس راگھ کی طرح ہے
 جسے آندھی کے دن تیز ہوا اُٹا کر
 لے گئی، یعنی ان کی کوششیں، مشاغل
 حایثیں گی۔ یہاں پر لے درجے کا گرا دیا
 ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں؟ کہ خدا
 نے زمین و آسمان کو حق و حکمت
 سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو
 تمہیں بے جاے۔ اور نئی مخلوق
 لے آئے۔

ان آیات میں فرمایا ہے کہ جیسے خدا سابقہ زمانوں میں ظالموں کو ٹھیک
 کر کے پتھروں کے پیروں کو ان کے جائز بنانا مارا۔ اسی طرح زمانہ نزول
 قرآن میں ہوگا۔ موجودات کا وجود حق کے ہے، اور حق ظالموں کے ہاتھوں
 برباد نہیں ہو سکتا۔ اگر ظالم باز نہ آئے۔ تو خدا انہیں بے جاے گا۔ اور
 نئی مخلوق ان کی جگہ لے آئے گا۔ کہاں لے جاے گا؟ جہنم جو ان کے سامنے
 انتظار میں کھڑی ہے۔ اس کی نذر کر دے گا، ان کی مخالفت کو کشیدہ
 اس طرح اڑھائیں گی جیسے تیز آندھی کے سانے راگھ، اور ناکامی و
 حسرت کی موت ہر آن اُن پر آئے گی۔ اور وہ مریں گے بھی نہیں

نئی مخلوق کو نہی ہے؟ مسلمان قوم، ان آیات میں خلقِ جلدیل یا مردہ زندہ ہونے کے معنی یہ تہائے ہیں کہ ظالموں کو ہلاک کر کے پیغمبر کے پیروں کو زمین میں بسا دوں گا۔ یعنی انہیں استحکام و ملکیت بخشوں گا۔ اور ان کے مخالفین کو ذلیل و خوار کر دوں گا۔ یہاں جہنم کی کیفیت بھی بیان کر دی ہے، کہ وہ تلکی اور عذاب کی زندگی ہے، جو موت سے بدتر ہے۔ ہر انسان پر ناکافی و حسرت کی موت آتی رہتی ہے، لیکن اس کی جان بھی نہیں بچتی جان نہ بچنے کا یہ مطلب نہیں کہ مرنا ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ زندہ گی بھر ذلت و حسرت سے نجات نہیں ملتی اور موت پر بھی چونکہ جہنم سا ٹھہرا ہی جاتی ہے اور یہ لوگ اس جہنم سے گزرتے رہے۔

ہیں جس پر عذاب کی بارش پائی گئی، کیا یہ لوگ اُسے دیکھتے نہیں رہے؟ بلکہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے،.....

اور وہ ضرور جان لیں گے، جب وہ عذاب دیکھیں گے، کہ گزراہ کون ہے۔

ہے اداں بھی چھٹکارا نہیں ہوتا۔
(۵) وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقُرْيَةِ
الَّتِي امْطَرْنَا مِنْهَا الْسَّيْعَةَ
اخْلَافًا يَكُونُوا فِيهَا
لَا يَرْجُونَ نَشْرًا.....
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَالَهُ
بِئْرُونَ الْعَذَابِ مَنْ هُوَ
سَبِيلًا - (فرقان ۳۶)

یہ اہمیت دوبارہ جی اٹھنے (نشر) کی کیفیت کو خوب واضح کرتی ہے پہلے کہا، کہ یہ لوگ اس جہنم سے گزرتے رہے ہیں، جسے ہلاک کیا گیا، تو کیا یہ لوگ اُسے دیکھتے نہیں رہے؟ دیکھتے تو رہے ہیں، اور اگر وہ چاہتے تو اس جہنم سے بد انجام سے عبرت حاصل کر کے اپنی بدکرداری و بد حالی کی موت سے بچ سکتے۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مردے

زندہ ہونا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ کبھی ہلاک شدہ بستی کے نظارہ میں مردوں کے نئے عالم کے بندے ہی اٹھنے پر کوئی دلیل نہیں، کہ یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہلاک شدہ بستی کو دیکھنے کے باوجود قیامت موعودہ میں مردوں کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے، ظاہری طور پر مردوں کے جی اٹھنے پر ایک ہلاک شدہ بستی کا زندہ ہونے دیکھنا تو دلیل ہو سکتا ہے، لیکن محض ایک بستی کی ہلاکت کا نظارہ مردوں کے جی اٹھنے پر کوئی دلیل بہم نہیں پہنچاتا، اس نظارہ سے اگر کوئی دلیل پیدا ہوتی ہے تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اپنا رویہ نہ بدلا۔ تو یہ بھی اسی بستی کی طرح ہلاک ہو جائیں گے اور یہی مراد ہے، جیسے کہ فرمایا کہ یہ لوگ زندگی کے بہتیں ہلاکت کے منتظر ہیں، اور نہ اگر زندگی کے خواہاں ہوتے تو ہلاکت سے بچ سکتے تھے، اور زندگی پاسکتے تھے۔ چنانچہ آخری الفاظ میں ان کی ہلاکت کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔

کون ہے جو خشکی و تری کی تاریکیوں
میں مٹھاری لپٹائی کرتا ہے۔ اور
کون اپنی مدح سے پہلے سراڈوں
کو بطور خوشخبری بھیجتا ہے۔ کیا کوئی
سبب و الٰہ کے سوا ہے؟ الٰہ کی
شان اس سے بالا ہے کہ اس کا
کوئی شریک ہو۔ بھلا بتاؤ، تو
خلق کو پیدا کون کرتا ہے، اور
واپس کون بلاتا ہے اور تم کو
زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟

۴۱. اَمِنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يَرْسِلُ
الرِّيحَ بَشْرًا ۚ جِبْنَ يَدِي
رَحْمَتِهِمْ اِنَّ اِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی
عَمَّا يَتَشَكُّوْنَ - اَمِنْ يَبْدِئُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ ۚ وَمَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا تَكْفُرُوْنَ
اِنَّ اِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - قُلْ لَا
يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

الغيب الا الله وما يشعرون
ايان يبعثون بل اشرك
علمهم في الآخرة بل هم في
شك منها بل هم منها عمون
وقال الذين كفروا ااذلنا
قرباً وارباً وانا
لخارجون - لقد وعدنا
هذا نحن واربنا
من قبل ان هذا الا
اساطير الاولين - قل
سيسى وحنى الارض فالظروا
كيف كان عاقبة المجرمين
(نمل ج ۵-۶)

کیا خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے؟
کہہ اگر تم سچے ہو تو نبوت پیش کرو
کہہ کہ زمین و آسمان میں سوائے
اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا۔
یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کب
اُٹھائے جائیں گے۔ دوسری زندگی
ان کی علمی دسترس سے باہر ہے۔
بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں
ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے
ہیں۔ کافر کہتے ہیں، ایک جب ہم اور
ہمارے باپ دادا مٹی ہوں گے تو کیا ہم
نکال کھڑے کئے جائیں گے، ہمیں اور
ہمارے باپ دادا کو اس کا وعدہ
میں ہیں کہہ زمین میں چلو پھرو اور
دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا؟

مطلب یہ ہے کہ خدا نے تاریکیوں میں ایران اور حتی کے پانی کے اخیر کو
سچی مخلوق کو نئے سرے سے زندہ کرنے اور جسمانی اور روحانی رزق دینے
کا انتظام فرمایا ہے، جب مرقی ہوئی مخلوق کو دوسرے زندہ کرنے میں خدا
کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں تو استحقاق عبادت کون اس کا شریک ہو سکتا
ہے؟ اگر مشرک اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو خلقِ مجدد کے کام میں شرک کا
حقتہ دکھائیں، یہ بات کہ مخلوق دوسرے زندہ ہونے والی ہے، سراسر بات ایک

غیب کی خبر ہے، جس کا سوائے خدا کے کسی کو علم تک نہیں، شرکائے ددروں کو زندہ کیا کون ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے روحانی زندگی یا دوسری زندگی ان کی علمی دسترس سے باہر ہے، بلکہ وہ اس کے وجود سے ہی شک میں ہیں، اور اس کی طرف سے اندھے ہیں، اس کا نفی تو ممکن نہیں کر سکتے، زندگی سے فقط یہ جہانی حیوانی زندگی ہی سمجھتے ہیں، چنانچہ دوسری (روحانی) زندگی کے ذکر پر حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے آبائیں ہو جائیں گے، تو ہم پھر زندہ کئے جائیں گے، پھر کہہ دیتے ہیں، یہ وعدہ ہم سے پہلے چارے آباء سے بھی ہوتا رہا، لیکن پورا کبھی نہیں ہوا، یہ پرانی کہانیاں ہیں، ان سے کہو کہ زمین پر پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا، یہی وعدہ جو کیا جاتا رہا یا اب کیا جاتا ہے، وہ یہ تھا اور یہی ہے کہ اگرچہ تم ایک حیوان کی حیثیت سے زندہ ہو، انسانیت تمہارے اندر سے مر چکی ہے یا تم دلی الہی کی بارش وقت سے اپنے اندر سے سرے سے انسانی واقعاتی زندگی پساکر کر یا تم کو مٹا دیا جائے گا، تاکہ تم زندگی کے خواہشمندوں کی راہ میں روک نہ بنو۔ سو تم زمین پر سفر کر کے دیکھ سکتے ہو کہ سابقہ قومیں جنہوں نے روحانی زندگی پانے سے انکار کر دیا، حسب وعدہ ان کو مٹا دیا گیا اور یہی حال تمہارا ہو سکا،

اگر یہ تشریح قبول نہ کی جائے، اور کہا جائے کہ فی الواقع جو لوگ جہانی طور پر مرنے ہیں وہ زندہ کئے جائیں گے۔ تو کفار کا یہ کہنا صحیح ٹھہرے گا کہ ”یہ وعدہ ہمیشہ ہوتا رہا، لیکن پورا کبھی نہیں ہوا“، اس قول کا یہ کوئی جواب نہیں کہ ”جی پھر کر دیکھو، مجرموں کا کیا انجام ہوا؟“ جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں جگہ دیکھو، مردوں کے ظاہری قبروں سے زندہ نکل کھڑے

ہونے کی مثالیں ملتی ہیں۔

۷۔ اَلَا زَا مَنَّا وَكُنَّا نَزَا
ذَلِكْ دَجَعُ بَعِيدٌ - قَدْ عَلِمْنَا
مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَ
عِنْدَ فَاكْتَا بٌ حَفِیْظٌ - بَلْ
كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فَہُمْ فِيْ اَمْرٍ مُّوْتِمٍ .....
وَنَزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً
مَّبَارَكًا فَانْتَبٰ بِهٖ حٰیٰتٍ
وَحَبَّ اِلْحٰمِیْدٍ وَانْخَلَتْ
لَهَا طَلْعُ نَفِیْدٍ - رَرَقًا
لِّلْعِبَادِ وَ اٰحْسِنَا بِهٖ بَلَدًا
مَّیْمِنًا - كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ
كَذٰبِنَ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوْحٍ
وَ اَصْحَابِ الرَّسِّ وَ شَمُوْذٍ
وَ هٰدٍ وَ فِرْعَوْنَ وَ اٰخٰوَانِ
لُوطٍ وَ اَصْحَابِ الْاَلَا یَكْتُمُوْهُ
بِتَّعٍ اَكَلْ كَذٰبِ الرَّسِّ
فَحَقَّ وَعِیْدٌ - اَفَعِیْنَا بِالْحَقِّ
الَاوَّلِ - بَلْ هُمْ فِيْ لَبِیْسٍ
مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ (۱۰۲)

یک جیب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو
جائیں گے، پھر نوحؑ، ہیداز عقل ہے
بے شک ہم جانتے ہیں جو زمین ان
سے کم کرتی ہے اور ہمارے پاس
حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ
انہوں نے سچائی کو جھٹلایا جب وہ
ان کے پاس آئی اور اس کے مفہوم
کو لگاڑا ..... اور ہم بادل
سے برکت والا پانی اتارتے ہیں۔
پھر اس سے باغ اور قلعہ پیدا
کرتے ہیں اور بلند کھجور کے درخت
جن کو تہ بہ تہ خوشے لگتے ہیں
جو بندوں کے لئے موزن ہے، اور
اس سے ہم مردہ بتی کو زندہ کرتے
ہیں، مردوں کے زندہ سپنے کی
یہی کیفیت ہے، ان سے پہلے قوم
نوحؑ اور اصحاب رسؑ اور ثور نے
جھٹلایا اور عاد، فرعون، لوط
کے بھائیوں، اصحاب ایکہ اور قوم
بتبع سب نے رسولوں کو جھٹلایا

تو عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی خلق سے تھک گئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ لوگ خلق جدید کے بارہ میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔

کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے؟ پھر زندہ کئے جائیں گے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ لوگ سچائی کو جھٹلاتے ہیں اور غلط سمجھ کر رہے ہیں وہ زندگی جو مرنے پر جزو زمین بن جاتی ہے ہم اس کی کوکھ میں کہ ہم اس زندگی کا ذکر کرتے ہیں جس کا مادہ ہماری کتاب میں محفوظ ہے، آگے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے ظاہری بارش سے ظاہری حیات کا سامان ہم پہنچتا ہے، اسی طرح روحانی بارش سے جو وحی الہی ہے، اخلاقی اور روحانی حیات کا سامان جیسا ہوتا ہے، پھر اس مفہوم کو واضح کرنے کے لئے مختلف اقوام کی مثالیں دی ہیں کہ انہیں بھی ہم نے کہا تھا کہ اے مردو! زندہ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور وحی الہی کے پانی سے زندہ ہونے سے انکار کر دیا۔ تو عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سابقہ زمانوں میں جو عذاب کا دھمکی پوری ہوئی، وہ مخالفین پیغمبر کی تباہی تھی، نہ کہ ان کا زمینی قبول سے نکل کھڑا ہونا، دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت کے مخالفوں کے سامنے کیا چیز پیش کی گئی تھی، جسے انہوں نے جھٹلایا، آیا انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم مرنے کے بعد زمینی قبروں سے نکال کھڑے کئے جاؤ گے۔ یا یہ کہ تم اخلاقی طور سے مرد ہو، پیغمبر کی تعلیم سے زندہ ہو جاؤ۔ اگر پہلی بات کہی گئی تھی، تو سابقہ قبول کے عذاب سے تباہ ہو جاتے اور ان کی جگہ نئی قوموں کے پیدا ہوتے رہتے کا ذکر بر محل نہیں، اگر دوسری بات تھی تو بے شک اس ذکر میں ان کے لئے درس عبرت ہے۔ آگے جو فرمایا ہے کہ کیا ہم پہلی خلق سے تھک گئے ہیں کہ اب ان کو مثلاً ان کی جگہ نئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی یہی

معلوم ہوتا ہے کہ بات جو انہیں کہی گئی تھی اور جس کو وہ جھٹکاتے تھے۔ یہ تھی کہ اگر وہ مخالفت سے باز نہ آئے تو انہیں شادیاں دی جائے گا، اور نئی قوم کو جو مسلمان ہیں۔ اُن کا جائزین بنایا جائے گا، وہ اپنی طاقت اور جمہوریت کے کھنڈ میں اسے انہونی چیز کہتے تھے، پہلے ان کو سابقہ قیمر کی مثال دے کر بھگاتے رہے، کہ زمانہ فاطمی میں بھی ایسا ہی سہارا رہا ہے۔ آخر جب وہ باز نہ آئے تو خدا نے انہیں شادیاں اور مسلمانوں کو جو خلقِ جبریدہ تھی، ان کا وارث بنادیا۔

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ مردوں کو زمینیں قزوق سے نکال کھڑا کیا جائے گا یہ بات کافر خود اس کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی نے فرمایا ہم فی اصرار جمع، کہ یہ غلط بحث کر رہے ہیں اب سے یہاں غلط بحث کہا ہے، اُسے سورہ ہود میں پیغمبر کی تعلیم میں لگی پیدا کرنا کہا ہے۔ فرماتا ہے:-

میں تمہارے لئے خدا کی طرف سے
انتباہ کرنے اور بشارت دینے کے
لئے آیا ہوں۔ کہ تم خدا سے بخشش
مانگو، پھر اس کی طرف جمع جاؤ،
وہ تم کو ایک مغزہ میعاد تک اچھی
چیزوں سے فائدہ پہنچائے گا۔ اور
زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی
کے مطابق بدلہ عطا کرے گا۔ اگر
تم یہ نہ مانو، تو میں ڈرتا ہوں

ہے انہی لکھ منہ ذی مر و بشیر
وان استغفر واربعہ ثم
توبوا الیہ یمتکرم متاعا
حسن الی اجمع مسحق و یوث
کل ذی فضل فضلہ وان تولو
فانی اخاف علیکم عذاب
یوم کبیر.....
وصوال الذی خلق السموات
والارض فی ستۃ ایام

وكان عرشه على الماء
 يسئلوكم ايكما احسن عملا
 ولئن قلتم انكم مبعوثون
 من بعد الموت ليقولن
 الذين كفروا ان هذا
 الا سحر مبين، ولئن
 اخبرنا عنهم العذاب الى
 امة معدودة ليقولن
 ما يحبسنا الا يوم
 ياتيهم ليس مصروفا
 عنهم وحق بهم ما كانوا
 به يستكفرون
 .....
 .....
 افمن كان على بينة من
 ربه ويقلوه شاهد منه
 ومن قبله كتاب موسى
 اما صا در حتم اطلد
 يومنون به، ومن يكفر
 به من الا حزاب
 فالنار موعده
 ....

کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آجائیکا
 ..... خدائے آسمانوں اور
 زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اور
 اس کا عرش پانی پر تھا۔ تاکہ
 تم کو آزمائے۔ کہ کون تم میں سے
 سب سے اچھے کام کرتا ہے۔ اور
 اگر تو ان کو کہے کہ تم اپنی موجودہ
 حالت سے جو موت کی حالت ہے
 نکلی کر زندہ کئے جانے والے نہ ہو
 تو ٹکڑے کہتے ہیں کہ یہ تو طرح باد
 ہے، اگر ہم کچھ عرصہ کے لئے عذاب
 کو ملتوی کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں
 کوئی چیز اس (عذاب) کو آنے
 سے روکتی ہے۔ یاد رکھو کہ جب
 عذاب آجائے گا تو وہ ٹکڑے گا
 نہیں اور وہ جس سے نہیں کرتے
 تھے وہ ان کو ٹکڑے گا
 .....
 جو خدا کی طرف سے حقیقت واضح
 پر قائم ہے، اور اس کی طرف
 سے ایک گواہ اُسے پڑھتا ہے

..... اذ لک یحرمون
 علیٰ ریحہم ویقولوا شہا
 طو لہ الذین کن یو اعلی
 ریحہم لا لعنتہ اللہ
 علی الظالمین الذین یصلون
 عن سبیل اللہ و
 یبغونہا عوجاً وہم
 بالآخرۃ ہم
 کافرون ۔

(صود - ع ۱۲-۱۱)

اور اس کی پیروی کرتا ہے
 اور اس سے پہلے موسیٰ کی
 کتاب پیشوا اور رحمت ہے
 وہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں
 اور جو جماعتوں میں سے اس
 کا انکار کرتا ہے، اس کے لئے
 آگ کی سزا ہے .....
 وہ سب خدا کے

پیش کئے جا رہے ہیں، اور گواہ کہیں
 گئے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے

اپنے رب کو جھٹلایا، یاد رکھو، کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو لوگ
 خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کے مفہوم کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔
 اور آخرۃ کے شکر ہیں۔

فرمایا ہے کہ میں بشارت دینے اور ڈرانے والا ہوں، بشارت یہ
 ہے کہ خدا نے جو زندگی کے پانی پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور اس
 سے مردہ قوموں کو زندہ کرتا رہتا ہے، تاکہ آ زمانے کہ کون اچھے
 عمل کرتا ہے۔ زندگی کے پانی کا نسخہ تمہاری طرف پھیرا ہے، اور اب
 غم اس مردگی سے جو تم پر طاری ہے، زندہ کئے جانے والے
 ہیں، مخالفت اس سیدھی بات کو جو روحانی اور فوجی زندگی کی
 خوش خبری ہے۔ بگاڑ کو یوں پیش کرتے ہیں، کہ لو اب یہ مردوں
 کو زندہ کرنے کا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پھر جادو سوا، اور جہانگیر

بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ پھر اس عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے، حالانکہ جب وہ عذاب آئے گا، اسے ناپنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ٹلے گا نہیں اور چاروں طرف سے اینٹیں گھیرے گا، یہ بات خدا کی طرف سے قطعی علم پر مبنی ہے اور کتاب موسیٰ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی فرعون نے جب روحانی و اخلاقی زندگی پانے سے انکار کر دیا اور پیغمبر کو جھٹلا کر اپنی تباہی کے عذاب کا طالب بنایا، تو آخر فرعون کو اس کی ہلاکت نے آیا، سوائسائی جماعتوں میں سے جو کوئی اس سچائی کا انکار کرے، اس کا ٹھکانا آگ ہے، عنقریب ان لوگوں کی اپنے رب کے حضور پیشی ہوگی۔ اور ان کے خلاف گواہ اٹھ گھرے ہوں گے، ان ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور اس کے لئے کئی تلاش کرتے ہیں، یعنی دوسری زندگی سے اخلاقی اور روحانی زندگی مراد لینے کی بجائے زمینی فردوں سے مردوں کا کھال کھڑا کرنا مراد لے کر اس کی تہنی اُڑاتے ہیں، اللہ کی پھٹکار ہے۔

یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم
اپنے بندوں میں سے متقی لوگوں
کو بناتے ہیں .....
وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے
..... پس اس کی عبادت کر اور
اس کی عبادت پر مضبوطی سے
قائم رہ .....
انسان کہتا ہے کہ کیا جہنم میں مر

۹۔ قلۃ الجنتۃ التی نورث
من عبادنا من کان نفیناً ..
..... دعب السیئات
..... فلا رمن ..
خاعیل واطط صطبر وعبادۃ
..... ویقول الانسان
کہ انا صائمۃ کسوف
آخر جہنم حیثا۔ اوکا

یذکرہ الانسان اذ
 خلقناه من قبل ولم
 یلک شیئاً فیریدک لختهم
 والشیطانین ثم لخصهم
 حول جهنم جثیاً .....
 وان منکم الا وادھا
 کان علی ربک حتماً
 مقضیاً ثم یخبر الذین اتقوا
 وذر الظالمین فیما جثیاً
 .... وکما اھلکنا قبلکم
 من قرن .... قل من یمکن
 فی الضلالة فیلמד دلہ الرحمن
 صراحتی اذ اسأوا
 ما یوعدون اما العذاب
 واما الساعة فیسئلون من
 هو شر مکاناً واضعاً جہنم
 وینبئ الذین اتقوا
 جہنم وابلایات الطلوت
 خیر عند ربک ثواباً وخیر
 مراد ..... واتخذوا
 من دون اللہ آلہة

جاؤں گا تو میں زندہ کر کے نکلا
 جاؤں گا؟ کیا انسان یہ یاد
 نہیں کرتا، کہ ہم نے اُسے پہلے
 پیدا کیا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا
 پس تیرے رب کی قسم ہے، ہم
 ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا
 کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد
 حاضر کریں گے، اور آنکھ لیکر وہ
 گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے،
 ..... تم میں سے کوئی نہیں مگر
 اس میں داہد ہو گا، یہ تیرے رب
 پر لازم ہے جس کا فیصلہ ہم چکا
 پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے۔
 اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر
 گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ....
 .... ان سے پہلے کتنی ہی بیتیاں ہم
 نے ہلاک کر ڈالیں کہ کہہ کہ جو گمراہ
 ہے، خدا اُسے گمراہی میں بہت
 دیتا ہے، یہاں تک کہ جس کا وعدہ
 ان کو دیا گیا وہ ان کے سامنے آ
 جاتا ہے، عذاب ہو یا سعادت،

زندگی حلال ہو گئی، اسی کو جب وہ اس جہاں سے کوچ کرتا ہے سطح
 لے جاتا ہے، جس کی بہیمیت غالب اور روحانیت خفیت رہی، وہ اندھا
 رہا، اور اپنا اندھا پن سمجھنے لے گیا، اگر اندھا کہے کہ سرخی و سیاہی کا وجود
 کوئی نہیں تو بیچارہ ٹھیک کہتا ہے، جیسے اندھے کو سرخی و سیاہی منوانے
 کے لئے ضروری ہے، کہ اس کا اندھا پن دور ہوتا کہ وہ سرخی و سیاہی کا
 مشاہدہ کر سکے، اسی طرح ایک دہریہ کو دوسری زندگی کا یقین دلانے
 کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ حسن بیدار ہے، جس سے وہ دوسری
 زندگی بخیر کر سکے، ایک اندھے کو نہرا دینا کہ تو کیوں سرخی و سیاہی
 کا اقرار نہیں کرتا، لا حاصل ہے۔ ہاں! اس کی آنکھوں پر عمل جراحی کرنا
 یا دوسری طرح علاج کرنا صحیح ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ حشر و نشر -
 علاج واپریشن یہاں ہی ہوتا کہ وہ اس زندگی میں دوسری زندگی کا
 مشاہدہ کر کے اس کے انکار سے باز آئے۔

آیاتِ زیرِ غور میں متقیوں کو جنت کا وعدہ دے کر اور مستقلان سے
 کام میں لگے رہنے کی تلقین کر کے کافر کا اعتراض نقل کیا ہے، کہ کیا جب
 میں مر جاتا ہوں، تو اس کے بعد زندہ کیا جاؤں گا؟ قرآن اس کے
 انکار کی علت سے باخبر ہے۔ فرماتا ہے کہ عنقریب انہیوں کے آنکھیں
 پانے میں جو روک رہے۔ اسے دور کرنے کے لئے سب مفکروں کو مٹاؤں گے
 بیڑوں کے جمع کروں گا، سب جہنم پر وارد ہوں گے، مومنوں کو اس سے
 نجات دیدوں گا اور مخالفت کے بیڑوں کو اسی میں چھوڑ دوں گا،
 یعنی ظالم اپنی بھڑکائی ہوئی جنگ کی آگ میں بھسم ہو جائیں گے اور ملتان
 قوم نجات پا کر ان کی وارث ہو جائے گی، اور یوں لوگوں کے ایمان

لانے میں جو ردگ ہے ددر ہو جائے گی۔ قرون سابقہ میں یہی سنت اللہ رہی ہے۔ اور اب بھی ویسا ہی عمل ہو گا، جلد ہی ان کی تباہی کا وعدہ آئیے گا، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بد حال کون ہے اور لاؤ و لشکر کے لحاظ سے کمزور کون، یاد آیت پائے دلوں کو خدا کا میاں کرے گا اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے گا، جو باقی رہنے والے ہیں۔ مخالفین نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا ہے کہ ان کا غلبہ اور قوت بحال رہے، ہرگز ایسا نہ ہو گا، عنقریب یہ اپنے، چھوٹے لیڈروں کی پیروی اور باطل معبودوں کی عبادت سے انکار کریں گے۔

کچھ دن کی بات ہے کہ ہم متقیوں کو ایمان لانے والے دندوں کی صورت میں جمع کر دیں گے اور جرمین کو جہنم کی طرف لائیں گے، شفاعت کا کسی کو اختیار نہ ہو گا، ہاں اگر کسی نے رحمن سے عہد لیا ہو گا۔ یعنی مسلمانوں کی معاہدہ قوم ہو گا، تو وہ بچے گی، ورنہ سب سرکش عہدہ پائیں گے۔ یہ سب کچھ واقع ہو چکا اور حضرت محمدؐ کے زمانہ میں اسلام کے غلبہ کے ساتھ روحانی زندگی پانے میں جو رکاوٹیں تھیں، دور ہو جانے سے سارے کا سارا جزیرہ عیدارو حانی طور پر زندہ ہو کر دوسری زندگی کا اسی زندگی میں مشاہدہ کر کے قابل ہو گیا، پس خدا نے اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے مردوں کے زندہ ہونے سے جو اپنا منشا تھا وہ دفع کر دیا۔ "فما خلا الحق الا الضلال"

نفع صور

سورہیں کا ایسا ذکر وہ صلا، مثلاً میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وعید جس کا آنحضرتؐ کے مخالف انتظار کرتے

تھے، اور بار بار پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گی، اس کا دفع اس طرح ہوا کہ رب کے حضور پیشی کے لئے بگل بجا یا گیا، تو وہ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف بھاگنے لگے، صرف ایک ہی چم یعنی بگل کی ایک ہی آواز سے سب کے سب خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی طرح سورہ ف میں ہے :-

فَنفُخُ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ

کہ یوم وعید میں بگل بجا یا گیا تو ہر نفس اپنے ہانکنے والے اور گواہ کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہو گیا۔ بگل بجا یا گیا یعنی طبلی ہونے کی یوم وعید یعنی سزا کے لئے پیشی کی تاریخ، ہانکنے والا یعنی پولیس کا سپاہی جو ملزم کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے ملزم جو دانا نہیں چاہتا، اس واسطے اسے ہانکنے کی ضرورت ہے، گواہ یعنی گواہان استغاثہ جو ملزم کے خلاف از کتاب جرم کی شہادت دیں۔ آنحضرتؐ کے مخالفوں کی پیشی کی تاریخیں یوم بابر۔ یوم احمد۔ یوم فتح، وغیرہ کے دن تھے۔ جب بگل بجا یا گیا اور ان کی طبلی ہونے لگی اور وہ اپنی سزا کے لئے خدا کے رسول کے حضور میں جو خدا کے قائم مقام کی حیثیت سے کرسی عداوت پر بیٹھا، حاضر ہو گئے۔ سورہ نبا میں ہے :-

”إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتِ يَوْمَ نَفُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا“

کہ فیصلہ کی تاریخ مقرر ہے، اُس دن بھل بھاکر طلبی کی جائے گی، تو تم گروہ درگروہ خدا کے حضور حاضر ہو جاؤ گے، یوم بدر میں بھل بھایا گیا، تو مسلمانوں اور کافروں کے گروہوں کے گروہ حاضر ہو گئے، مسلمان دینی اور دنیوی فلاح کی جنت کا انعام پانے کے لئے اور کافر ذلت و عذاب کی جہنم کا تقہ بننے کے لئے، سورہ انعام رکوع ۹ میں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَلِكُ الْيَوْمَ وَيَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ - قَوْلَ الْحَقِّ، وَلَمْ يَلِدْ يَوْمَ يَفْضَحُ فِي الْعَصْرِ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (۹۸)

یعنی خدا نے زمین و آسمان کو کلمہ کُن سے جو قول حق ہے پیدا کیا ہے، جب خلق سے سچائی کی روح جاتی رہتی ہے، اُسے نئے سرے سے قول حق سے زندہ کرنے کے لئے حضور میں طلب کرنا ضروری ہوتا ہے چنانچہ بھل بھایا جاتا ہے، اور خلق کی طلبی ہوتی ہے، پھر وہ بادشاہ ذی اختیار ارادہ کرتا ہے کہ خلق سچائی کی روح سے نئے سرے سے زندہ ہو جائے، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کلمہ کُن سے ماد ارادہ ہی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا - اِنَّمَا هُوَ اِذَا ارَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ کہ جب وہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے، تو کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے، اُبت زیرِ غُز میں بتایا ہے کہ یہ ارادہ یا کُن کا لفظ جس میں اتنی تاثیر ہے۔ قول حق یعنی سچائی ہے، سو خلق جاوید جو خدا کے کلمہ سے پیغمبر کے ماتھے پر پیدا ہوتی ہے، سچائی کا پیرا دار ہوتی ہے اور سچائی ہی اس کی جان ہوتی ہے، جس سے وہ قائم رہتی ہے، جب خدا پیغمبر میں اپنا کلام جو حق ہے پھونکتا ہے، تو اس پھونکنے سے جو خدا

کے حضور حاضری کے لئے آواز بلند ہوتی ہے، اس کے نتیجہ میں نیک بخت اور
بد بخت دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سبید اطلاع شدہ کے لئے اور سچائی
کی زندگی اور جنت پانے کے لئے اور شقی مخالفت کے لئے اور جہنم کا ابھار
سننے کے لئے، آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔ "انما الحاش الذی یخشی الناس
علی حقہ" کہ میں ہی لوگوں کو اکٹھا کرنے والا یا مروں کو زندہ کرنے
والا ہوں، جس کے قدموں پر لوگ ٹھٹھرتے ہیں، چنانچہ ہر جگہ بھی آنحضرتؐ
کے ذریعے سے ہمایا گیا، اور حشر بھی آنحضرتؐ کے قدموں پر آپ کے زمانہ
میں ہی ہو گیا۔ سورہ الحاقہ میں ہے۔

الحاقہ ما الحاقہ وما
ادرك ما الحاقہ، كذبت
شعروها وبالقارعہ -
فاما تمور فاحلکوا
جالطاغیہ واماءہ
فاحلکوا ببریح من عابہ
سخرها علیہم سبع لیال
وثم ایس ایامہ حسوا
فتیری القوم فیہا حرمی
سکنتہما عجار شغل خاری
فصل قنای ہم من باقیہ
وحیاء فرعون ومن
قبلہ وامو تمکات

یقیناً آنکھ نے والی مصیبت،
وہ مصیبت کیا ہے؟ میں تجھے
کیا بتاؤں کہ وہ مصیبت کیا ہے
بمزد اور عادن اس بڑی مصیبت
کو جھلایا، تو بمزد شدید غلام
رزلاہ اسے ملاک ہو گئے، اور
عاد آندھی سے جو اٹھ روز
تک لگاتار ان پر مسلط رہی۔
جس سے ان کے آثار بھی مٹا
گئے وہ لوگ اس میں کھجور کے
کھوکھلے تنوں کا طرح کر رہ
گئے اور ان میں سے ایک بھی نہ
بچ سکا، زمین اور اس سے

بِأَخْطَاؤِهِمْ فَصَوَّرَ رَسُولُ
رَبِّهِمْ فَأَخَذَ هَمًّا خَذَةً
فَالْمَلَأَ بِهَا طَعْمًا لِلْمَلَأِ
جَمَلًا كَمَا فِي الْحَادِيثِ لِيَجْلِبَهَا لَكُمْ تَذَكُّرًا
وَلِتَعْبَهَا أَزْوَاجُهَا هَيْبَةً
فَأَنَّا لَفَّحْنَا فِي الصُّورِ نَفْخَةً
طَاحِنَةً وَحَمَلْتَهُ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ قُدُورَةً دَكَّةً
بِأَحَدَةِ خَيْبَةٍ وَقَعْتَهُ
الْوَاقِعَةَ .....
..... حَانَ النُّعْلُ
إِنَّ مِنْكُمْ مَكْنُوعِينَ طَائِفَةً
لَحِقُوا عَلَى الْكَافِرِينَ طَائِفَةً
لَحِقُوا بِالْيَقِينِ - (الحاقة)

پیلے لوگوں اور ڈیر و زبر کی سہمی
بہنی والوں نے جرم کیا، اور خدا
کے رسول کو نہ مانا، تو خدا نے
شاید گرفت کی، جب سیلاب
آیا، تو ہم نے تم کوشتی میں سوار
کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے
درس عبرت بنائیں اور گوش ہوش
اُسے یاد رکھے، جب ٹپل
بجایا جائے گا، تو اس کی ایک
ہی آواز سے زمین اور پہاڑ
میں زلزلہ بپا ہوگا، پہاڑ
گر جائیں گے اور زمین سموار
ہو جائے گی۔ اس رد زدہ
بڑی مہیبت جو یقیناً واقع ہو کر
رہنے والی ہے، واقع ہو جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھبہ کرنے والے ہیں،
یقیناً وہ کافروں کے لئے حسرت ہے، اور یقیناً وہ حق ہے۔

یقیناً آگہ کرنے والی مہیبت کیا ہے؟ سورۃ کے آخری الفاظ
میں خود بتایا ہے، کہ تم جو رسول کی تکذیب کر رہے ہو
یا درگزر ایسے تمہارے لئے باعث حسرت بن جائے گا۔ اور
اس کا تمہارے لئے مقام حسرت بن جانا قطعی نہ تو ہے یقیناً ہے
اسی کو شروع میں اس کا حق کہا ہے، اور اس کو آگے چل کر واقع ہو کر

رہنے والی بات الحاق کر کہا ہے، اور اسی کے اٹل ہونے پر سابقہ مکذیب
 قوموں کے رد و ناک اور عبرت الیگز انجام کو بطور گواہ پیش کیا ہے، جس سے
 مقصود یہ ہے کہ جیسے سابقہ قومیں مکذیب کر کے بُرے انجام سے نہ بچ
 سکیں، اسی طرح وہ بھی نہ بچ سکیں گے، آنحضرت کے مخالفوں کا بُرا انجام
 جس سے انہیں ڈرایا گیا جسے قطعی اور یقینی بتایا گیا، اور جس کے اٹل ہونے
 کو کئی مثالوں سے واضح کیا گیا، کب ظہور میں آئے گا؟ خذافہم فی الصور
 لفحۃ واحدة وحملتہ الارض والجبال فنکثا کثیرۃ واحدة،

فیوض مدنی وقعتہ الواقعہ، چونکہ ہمارے علماء زیر خط کشیدہ الفاظ سے
 فتنائے عالم مراد لیتے ہیں، اس لئے ان کے نزدیک آنحضرت کے مخالفوں کا
 بُرا انجام فتنائے عالم کے بعد واقع ہو گا، اگر یہ صحیح ہے تو جہاں سابقہ
 مکذیب قوموں پر خدا کی گرفت اسی دنیا میں ان کے اپنے زمانوں میں آتی
 رہی، آنحضرت کے مخالف خدا کے اتنے لاڈلے ہیں، کہ ان کو فتنائے عالم تک
 کی لمبی تاریخ ملتی ہے، اس صورت میں سابقہ مکذیب قوموں کی ہلاکت میں
 ان کے لئے درسِ عبرت ہے، نہ ان کے سامنے یہ مثالیں پیش کرنے کا موقع
 و محل، جب ان کا معاملہ سابقہ مکذیب قوموں کے معاملہ سے بالکل الگ ہے
 سابقہ قوموں کو تو اسی دنیا میں مواخذہ ہوتا ہے، لیکن ان کو مواخذہ
 فتنائے عالم کے بعد ہوتا ہے جو بالکل اور نوعیت کا ہے تو آخر اس سارے
 بیان کا مقصد کیا ہے؟

معاذہ عرب میں لفظ جبل کا استعمال قوم کے سردار کے لئے بھی ہوتا ہے
 اور طاقتور انسان کے لئے بھی، چنانچہ لسان العرب میں ہے، الجبل سید
 القوم، والمہم اور فلان جبل من الجبال، کہ جبل قوم کے سردار اور

عالم کو کہا جاتا ہے ، اور طاقتور آدمی کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں سے اپنے پہاڑ ہے ۔ خود قرآن شریف میں لفظ جبل کا استعمال ان معنوں میں آیا ہے ، و لو انزلنا هذ القرآن علی جبل لارتدنا عما فضا مقصد جماع حسنہ اللہ وقدت الامثال لقر جہا لہنا من لعلم یتذکر ہ کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ جیسے سخت دل آدمی پر بھی نازل کریں تو خدا کے خوف سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گا ، اسی آیت میں جبل سے مراد پہاڑ نہیں ، کیونکہ خود بتا دیا ہے کہ یہ شایں میں جو ہم لوگوں کے غور و فکر کے لئے بیان کرتے ہیں ، مادہ سب بڑے واضح بھی یہ صحیح نہیں کہ قرآن کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے ، تو وہ گر جاتا ہے ۔ جب نعت کی رو سے بھی جبل کا لفظ قوم کے لیڈر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور قرآن نے بھی تفریح کر دی کہ جبل سے مراد پہاڑ نہیں ، بلکہ سنگدل اور طاقتور انسان میں تو تفریح قرآن کے خلاف جہاں سے ظاہری پہاڑ مراد لینا درست نہیں ۔ اسی طرح صحیح میں ہے کہ جب کاف کا لفظ ارض کے لئے آئے ، تو معنی ہونے ہیں ، مسوی صعدھا و صبوطھا کہ زمین کے نشیب و فراز کو مٹا کر دیا نیز قرآن میں ارض کا لفظ اہل ارض پر بھی استعمال ہوا ہے ، چنانچہ فرمایا ہے :- افلا یرون امانا فی الارض ننقصہا من اطلالہا انہم الغالبون ۔ کیا دیکھتے نہیں ؟ کہ ہم زمین کو اس کے کت روں سے اکٹھانے چلے آتے ہیں ، تو کیا یہ مخالفوں کے غلبہ کے آثار ہیں ؟ اس آیت میں زمین سے مراد وہ ہاشدگان زمین ہیں جو آخرت کے مخالف تھے ، اور زمین کو گھٹانے سے مراد ان مخالفوں کا زبردور

کم پہننے جانتے ہیں۔ پس سورۃ حاقہ کی آیت میں چہال سے مراد مخالفت
 کے لیڈر ہیں، جو حق کی راہ میں پہاڑوں کی طرح ردک بن کر کھڑے
 ہو جاتے ہیں۔ اور ارض سے مراد عوام ہیں، جو ان لیڈروں کے
 تابع ہوتے ہیں، اور پورے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بجلی بجا جائے
 لگا اور مخالف لیڈروں اور ان کے پیروؤں کو ان کے گھر دل سے ان
 کے مقام پاکت پر لایا جائے گا، اس روز حاقہ اور طاغیہ جو یقینی طور پر
 واقع ہو کر رہنے والی بات ہے واقع ہو جائے گی یعنی کافروں کو جمعہ ان
 کے لیڈروں کے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے گا اور اسلام کا راستہ
 پہاڑوں جیسی روکوں اور تمام شیبوں اور فرازوں سے صاف کر دیا
 جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اسلام سے جو جزیرہ نما عرب میں انقلاب
 آیا، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نہ پہلی سی زمین رہی نہ
 پہلا سما آسمان، سارا نقشہ ہی بدل گیا، قرآن نے اس انقلاب کا اپنی الفاظ
 میں ذکر بھی کیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے: یوم نقب ل الارض غیور
 الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القہار (ابراہیم)
 کہ جب زمین و آسمان ہل دیے جائیں گے، خدا کی نافرمانی کا جہان
 تھا ہو جائے گا، اور سب خدا واحد و غالب کے سامنے رکل ٹریں گے،
 ایسے محاورات قرآن میں بکثرت آتے ہیں۔ عیسائیوں کے استخاد ولد
 کے عقیذہ پر فرماتا ہے: نکاد السموات یقفطن منہ و
 تنشق الارض و تخز الجبال ہلدا کہ قریب ہے کہ اس عقیذہ
 کا دھبہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ
 ریزہ ہو کر گر جائیں، ظاہر ہے کہ ان الفاظ سے اس خیال کا انتہائی

نہ کہ فنا سے عالم،

پس آنحضرت کی زندگی میں بھی نکل سچا یا گیا اور وعدہ عذاب جیسے
سچ اور واقعہ ہو کر رہے دلی بات کہا گیا تھا پورا ہو گیا، جیسے کہ سابقہ مذہب
قوموں کی صورت میں یہ وعدہ ان کے زمانوں میں اسلحہ دنیا میں پورا ہوتا رہا
میں پہلے بنا آیا ہوں کہ آدم خلیفۃ اللہ سے مراد انسان کامل ہے،
جو پیغمبر ہوتا ہے، خدا فرماتا ہے، "کافراہسویتہ و نحتت فیہما
من روحی ففعولہما ساجدین"، کہ جب میں اس کا نسو بہ
کر چکوں، یعنی اُسے انسان کامل بنا چکوں اور اس میں اپنا کلام پھینکوں
تو اس کے سامنے سب نے سجدۂ اطاعت پیش کرنا، خدا جب پیغمبر میں اپنا
کلام پھینکتا ہے تو پیغمبر سے خدا کے حضور حاضری کے لئے آواز بلند ہوتی
ہے، چونکہ نکل میں بھی پھینک ماری جاتی ہے، تو اس سے حاضری کے لئے
آواز پیدا ہوتی ہے، اس مشابہت کی بناء پر نفع فی الصور سے مراد پیغمبر
کا نہو رہے، جو لوگوں کو فیصلہ کے لئے نئی زندگی پانے کے لئے یا بصورت
اکارہ ہم میں بھیجے جانے کے لئے خدا کے حضور طلب کرتا ہے۔

سورۃ یونس میں ہے:-

ایدا و اعادہ | ۱- انا یدہ الخلق ثم یعیدہ

الذین آمنوا وعملوا الصالحات	اللہ بے شک نفع کا ابتداء اور
بالفسط والذین کفروا	اعادہ کرتا ہے تاکہ مومنوں اور
لھم بشر اب من حمیم	نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے
وعذاب اب الیم جہا کافرا	ساتھ بدلہ دے، شکروں کے لئے
یکفرون (یونس - ۱۵)	گرم پانی پینے کو اور دردناک

عذاب ان کے کفر کے سبب سے ہے۔

(ب) قل هل من شريككم
بيد ع الخلق ثم يعيد
فانكى تو فكون ، قل هل من
شريككم من يهدى الى
الحق امن يهدى الى الحق
اخذ ان يتبع من لا يهدى
الا ان يهدى فضا لكم

كيفه تحكمون - (بوش ج ۲)

کہہ کہ کیا ان میں جنہیں تم خدا کے
شریک مانتے ہو کوئی ہے جو خلق
کو پیدا کرتا اور واپس بلاتا ہو؟
تم کس گمراہی میں پھنسے ہو، کہہ کہ
کیا تمہارے شرکاء سے کوئی ہے جو
حق کی طرف راہنمائی کرتا ہو؟ تو جو
حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے وہ

پیروی کرانے کا حقدار ہے یا وہ جو

ایسی راہنمائی نہیں کرتا بلکہ خود راہنمائی کا محتاج ہے۔ تم کو کیا سوچا اور تم

کیسے فیصلے کرتے ہو؟

آیہ ۱۷ سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سب لوگوں کو مراد پر
قیامت کے روز قبروں سے اٹھ کر خدا کے حضور اچھا یا برا بدلہ پانے
کے لئے لوٹنا ہے، آیہ ۱۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اسی دنیا میں ابداً
بھی کرتا ہے اور اعادہ بھی، اگر خدا بھی اعادہ اس دنیا میں نہیں کرتا بلکہ
تنائے عالم کے بعد قیامت کے روز کرے گا جب قبروں سے مردوں کو
اٹھائے گا تو شرکاء سے یہ مطالبہ کرنا کہ کیا تم ابداً اور اعادہ کر سکتے
ہو۔ بر ممل نہیں، چنانچہ اگلے فقرے میں خدا کے پیغمبر بھیج کر اسی دنیا
میں راہنمائی کرنے اور شرکاء سے یہ کام نہ سوسکتے سے اس بات پر
دلیل قائم کی ہے کہ فرمانبردار حق دار خدا ہی ہے۔ پس جیسے
خدا تو اسی دنیا میں حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے لیکن شرکاء یہ نہیں کر

کہتے، اسی طرح خدا اسی دنیا میں ابداً اور اعادہ دونوں کرتا ہے اور شرکاء
 میں سے کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے، سو منشأ یہ ہے کہ پیغمبر کے ظہور پر اسی
 دنیا میں خدا کے حضور رجوع خلق ہوتا ہے، پیغمبر کے ظہور کو جو بجلی بچلنے
 سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیغمبر کے ذریعہ خدا کے
 حضور خافری کے لئے آواز دلائی جاتی ہے، پھر حکم دیا جاتا ہے، کہ خدا
 کی فرمانبرداری کرو، جو انکار کرتے ہیں، انہیں ذلت و ہلاکت کی سزا
 کہ جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے اور دنیا میں عزت و کامگاری کی زندگی کی
 طرف لوٹنا ان پر حرام کر دیا جاتا ہے، احرام علی قربت اہلکنا ہا انہم کی حجت
 اور جو حکم ماننے میں انہیں نئی زندگی عطا ہوتی ہے، تو مسومنوں کی جزا ابدان
 کی شکل لیتی ہے، اور فاذل کی سزا اعادہ کی، عرض نافرمان مخلوق کو
 سزا کے لئے واپس بلا لیا جاتا ہے، اور فرمانبرداروں کو زندہ قوم بنا کر ان کا
 جانشین بنا دیا جاتا ہے، پھر جب یہ تازہ قوم رفتہ رفتہ بگڑ کر پہلی قوم کی
 طرح اس قابل نہیں رہتی کہ دنیا میں اسے خدا کی سزا زندہ قوم کے طور پر
 باقی رکھا جائے تو پہلی پہلا عمل دہرایا جاتا ہے اور اس نافرمان قوم کو سزا
 کے لئے واپس بلا لیا جاتا ہے اور تازہ فرمانبردار قوم کو ابداً پیدا کر کے اس کا
 جانشین بنا دیا جاتا ہے، ہر قوم کی زندگی کا زمانہ وہ وقفہ ہے جو اس کے
 ابدان اور اعادہ کے درمیان ہے۔ جس پر لفظ "شم" دلالت کرتا ہے
 اس طرح خدا کا سچا وعدہ کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے، ہر زمانہ
 میں پیغمبر کے ظہور پر پورا ہوتا رہتا ہے اور یہی فرمایا ہے، الی اللہ مرجعکم
 جمیعاً وعد اللہ حقاً انہ یبدع الخلق ثم یعیدہم کہ ہر قوم
 رجوع اللہ کی طرف ہے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے اور خدا بے شک

سے پیہر پر پہلی تا فرمان خلق کو سزا کے لئے واپس بلا کر اور خلق جدید کو ان کی جگہ پر لائے اس وعدہ کو ہمیشہ پورا کرتا رہتا ہے۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ **قیامت کے معنی بوجہ قرآن** قرآن نے خود قیامت کے

کیا معنی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَذَكَّرُوا
صَوِّعْتُكُمْ مِّنْ دُونِكُمْ وَشَفَاءُ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدَى
وَدَّحْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبَهُمْ
اللَّهُ وَبَرِيَّةً فَبَذَلَ لَكُمْ خَلِيفَةً
هُوَ خَيْرٌ مِّنكُمْ وَبَرِيَّةً - قُلُوبُ
الرَّائِيَّتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ
رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا قُلُوبُ اللَّهِ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا
ظَنُّوا الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ
وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب سے نصیحت آئی ہے اور وہ شفا ہے، اس کے لئے جو تمہارے سینوں میں ہے اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لئے، کہہ کہ خدا کے فضل اور رحمت سے خوش ہو جائیں، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ خدا نے تمہارے لئے جو رزق نازل کیا، تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال قرار دیا۔ کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر جھوٹ باندھتے ہو؟ خدا پر جھوٹ باندھنے والے قیامت کو کی خیال کرتے ہیں، خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
 كَمَا هَبْكُمْ شَيْهَوًا ۚ
 تَفِيضُونَ فِيهَا وَحَايِعُ جَا
 مِنْ رِيحٍ مِنْ مَشْقَالٍ
 ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
 السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 حَسِينٍ ۚ
 اللَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ
 هُمْ يَخْشَوْنَ - الَّذِينَ
 آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
 لِمَ الْبَشَرِ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا
 تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
 ذَلِكَ فَهَوَا لِقَوْلِ الْعَقِيمِ

(پیش رو ص ۷۶)

اکثر شکر نہیں کرتے کہ رسول تو کسی حال
 میں نہیں ہوتا نہ اس کے بارہ میں قرآن
 سے کچھ بڑھتا ہے نہ مومن کوئی عمل
 کرتے ہیں، مگر ہم تیار رہیں مگران ہوتے ہیں
 جب ہم اس میں سرور ہوتے ہیں
 اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی
 یا اس سے چھوٹی یا بڑی خواہ وہ زمین
 میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں بلکہ
 کتاب میں ہے یا درکھو کہ خدا کے
 ادبیا کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ
 غم، جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار
 کرتے ہیں، ان کے لئے کوئی یاد آخرت
 میں خوشخبری ہے، ماضی بائیں
 اٹھیں ہیں۔ یہ بڑی کھارسی
 کامیابی ہے۔

قرآن کے شفا، ہدایت، رحمت، فضل اور روحانی رزق پونے
 کا ہے کافر در رہے تھے، ذکر کر کے سوال کیا ہے کہ یہ لوگ قیامت
 کو کیا خیال کرتے ہیں؟ قیامت تو خدا کے فضل کا مظاہرہ ہے، جو
 زندگی بخش تازہ کلام نازل کی صورت میں سوا ہے۔ قیامت میں
 اللہ رسول کی ہر حالت پر اور اس حالت سے متعلقہ نازل شدہ کلام

کی تلاوت اور پیروی پر اور مومنوں کے تمام اعمال پر بنفس نفیس شاہد
ہوتا ہے، اور اپنی تربیت عالم کی یکم کو کامیاب بنانے کے لئے زمین
اور آسمانوں کے ذرہ ذرہ پر کڑی نظر رکھتا ہے، اپنے دوستوں یعنی
مومنوں کی ہر خوف و حزن سے نجات کا مشغول ہوتا ہے، ان کو دنیوی
اور آخری کامیابی کی بشارت دیتا ہے، اور کوئی مخالف اس کے کلمہ
کو پورا ہونے سے روک نہیں سکتا، قیام قیامت یا تازہ کلام کا نزول
تو خلق اللہ کو اس فوز عظیم پر فائز کرنے کے لئے ہوتا ہے، پھر یہ لوگ
کس غلط فہمی میں جنس کر قیامت میں تازہ کلام کی نعمت عظمیٰ کو روک
رہے ہیں ؟

ان آیات میں قرآن نے خود یہ سوال اٹھایا ہے کہ لوگ قیامت کو کیا
سمجھتے ہیں اور واقعہ میں وہ کیا ہے، پھر بتایا ہے کہ وہ خدا کے فضل
کا مظاہرہ ہے، اس میں خدا مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں اپنے
مقصود میں کامیاب کرتا ہے اور انہیں مخالفوں کے ہاتھوں سے
نہیں دیتا، بلکہ مخالفوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے یہاں فرمایا ہے، کہ خدا
رسول اور مومنوں کے حالات کا خود شاہد رہتا ہے، وہی حضرت موسیٰ کو
فرمایا کہ انا لکھتا ہوں، عیساؑ تم میں تجھے نظر رکھوں گا، کہ تجھے کوئی مٹائے نہ پائے، پس قیامت خدا
کے ہاتھ کا نام ہے جو پیغمبر کے ذریعہ ہوتا ہے، گو یا خدا اپنے خلیفہ کے ذریعے قیام فرماتا یا
کھڑا ہوتا ہے، اور لوگوں کو حق پر قائم کرنے کے لئے مہلتا ہے جو حق پر قائم ہوجاتے ہیں،
ان کی حفاظت کرتا ہے اور جو نہیں ہوتے انہیں مٹا دیتا ہے اور حق پر قائم ہونے والوں کو
ان کا جانشین بنا دیتا ہے یہ قیامت کے وہ معنی ہیں جو آیات مذکورہ میں قرآن نے عودت ملے ہیں یہاں
نظام مسمیٰ کی فنا اور زمینی قہروں سے مردہ برآمد ہونے کا کوئی ذکر نہیں البتہ ظہور حق حامی الحق
کی کامیابی اور دشمنان حق کی ناکامی کا ذکر ہے۔

غلط فہمی کی وجہ

اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت

پہلور پیغمبر کا نام ہے تو لوگوں کو کیوں نہ غلط فہمی ہوئی کہ ظہور پیغمبر کو قیامت بچنے کی بجائے فنائے عالم کے بعد قیامت کا انتظار رکھنے لگے، اس کی وجوہیں ہیں :-

(۱) اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت کے معنی قیام حق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر پیغمبر کے ذریعہ حق قائم ہوتا رہا ہے، لیکن ہر پیغمبر کے ذریعہ قیام حق صرف ایک حصہ نسی انسانی میں سوتا رہا ہے، اگرچہ پیغمبر کو نہ ماننے والے بھی اسکی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور پورا عالم کی عموماً ترقی سہتی رہی ہے تاہم ہر پیغمبر کے ماتھے پر قیام حق کا جو کام ہوتا رہا وہ ایک حصہ نسی انسانی تک محدود تھا، اور پیغمبر کے بعد لہذا زمانہ گزرنے پر وہ حصہ بھی جس میں پیغمبر حق کو قائم کر جاتا رہا گر جاتا رہا، پس دنیا بھر میں اور ہمیشہ کے لئے قیام حق کا کام جو مقصود ہے ابھی سہنا باقی ہے، مابہ کام پیغمبروں کی تدریجی تربیت کے نتیجے میں آخر پر سہنا مقدر تھا، اور سائے پیغمبر اس سہنا زمانہ کی خبر دیتے رہے ہیں، سبھی میں دنیا بھر میں حق قائم ہو جائے گا، گویا کام جو پیغمبروں کے زمانہ میں سہنا وہ ان کی منزل مقصود کی طرف ایک ایک قدم تھا، اور بالآخر عالم بھر میں قائم ہونے والے حق کا ہی جزوی ظہور تھا، پس پیغمبروں کے ظہور پر جو قومی قیامتیں قائم ہوتی رہیں وہ قیامت کا نمونہ اور اس کی گواہ تھیں، اور پوری قیامت جس میں عالم بھر میں ہمیشہ کے لئے قیام حق ہونا تھا آئندہ آنے والی تھی، سو لوگ قیامت کا جو آئندہ انتظار رکھتے رہے ہیں اس میں وہ غلطی پر نہیں، ہاں غلط

یہ ہے جو قیامت منظرہ کی نوعیت کو بدل ڈالتے ہیں یعنی اُسے قیامت کے ان منوروں سے جو پیغمبروں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے رہے، بالکل زالی چیز مانتے ہیں، مثلاً منورہ کی قیامتوں میں تو عالم کے فنا ہونے اور نیا عالم بننا ہونے سے انقلاب مراد لیتے ہیں، جس سے بدی کا نظام تباہ ہو کر نیکی کا نظام قائم ہوتا رہا۔ اور مردوں کے زندہ ہونے سے باطل پرستوں کا نور ایمان اور سچائی کی روح سے زندہ ہونا مراد لیتے ہیں، لیکن قیامت میں جس کے وہ منتظر ہیں فناے عالم سے نظام شمسی کی فنا مراد لیتے ہیں۔ اور مردوں کے زندہ ہونے سے قیامت سے جہادِ عفری کے ساتھ مردوں کا نکل کھڑا ہونا مراد لیتے ہیں۔ اگر قیامت کے منوروں اور قیامت میں واقعی نوعیت کا اختلاف ہے، تو نہ وہ قیامت کے ہونے ہیں نہ اُس کے گواہ اور ثبوت، اور جس کی کوئی شہادت اور ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا، اس کو ماننے کا مطالبہ تکلیف مالا یطاق ہے۔

(۲) دوسری وجہ غلط فہمی کی یہ ہے کہ قرآن میں ایسے ذکرِ کثرت ہیں، مگر خدا قیامت کے روز مومنوں کو نیکہ بدلہ دے گا، اور کافروں کو سزا دے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو قیامت کے روز سے پہلے مر چکے ہیں گے اگر زندہ نہ کیے جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا کی ضرورت ملے گی؟ سو واضح رہے کہ ایسے دعوے دو وعدوں پر مشتمل ہیں، (۱) جہاں نسا وعدہ کا تعلق زمانہ متعلقہ سے ہوتا ہے وعدہ اسی زمانہ میں پورا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مومن جو حق کے حامی ہوتے ہیں قیامتِ حق سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور دشمنانِ حق ناکامی اور زلزلت کے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں مومن و مہتاب سے جاتا ہوا اپنی سچائی اور اطمینان کی جنتِ ساقی لے جاتا ہے

(۱۳) ولقد جاءكم يوسف من قبل..... حتى اذا هلك
 قلم بن يبعث الله من بعد ه رسولاً (مومن ۵۴م)
 (۱۴) دنيا و اتقوا وعدتنا على س سلك - (ال عمران ۲۰۵)
 پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو جو آنحضرت کے سامنے تھے، مخاطب
 کر کے فرمایا ہے کہ تم نے پچھڑے کو اپنا معبود بنالیا، حالانکہ جنہوں نے
 پچھڑے کو معبود بنالیا تھا، وہ حضرت موسیٰ کے زمانہ کے لوگ تھے،
 جو انیس سو سال پہلے ہو گزرے تھے، اور آنحضرت کے وقت ان میں سے
 کوئی باقی نہ تھا، دوسری آیت میں ان کے اس قول کا ذکر کر کے کہ ہم
 رسول کو تپ، مانیں گے، جب وہ سوختی قربانی کا نشان لائے۔ فرمایا
 ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول بھی آئے جو سوختی قربانی کا نشان اپنے
 ساتھ رکھتے تھے، انہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ حالانکہ آنحضرت کے زمانہ کے
 یہودیوں کے پاس کوئی رسول سوختی قربانی کا نشان لے کر نہ آیا تھا، آیت
 سوم میں حضرت موسیٰ کے عہد کے ایک شخص کا ذکر ہے جو مصریوں کو
 کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف فوت ہوتے تو تم نے کہا، اب ان کے بعد
 ہرگز خدا کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا، حالانکہ حضرت یوسف کے بعد
 جن لوگوں نے یہ بات کہی، ان میں سے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں کوئی
 باقی نہ تھا، چوتھی آیت میں مسلمانوں کا زبان سے کہنا آیا ہے کہ اے رب
 ہمیں وہ عطا کر جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمارے ساتھ
 کیا تھا، حالانکہ سابقہ رسولوں کے وقت میں نہ وہ لوگ موجود تھے، نہ
 ان رسولوں نے ان سے کوئی وعدہ کیا تھا۔
 چونکہ سچائی ہمیشہ ایک ہے، اس کے دلائل اور علامات ایک ہیں،

اس سے متاثر ہونے والا، بیعت کر بھی ایک میں نشان کا مقصد سچائی کو
 واضح کرنا ہوتا ہے، سو یہ کام ہر زمانہ کا، یہ نمبر کا بل خود پر کر دینا ہے
 اگرچہ ممکن ایک زمانہ میں ایک اعتراف کریں، اور دوسرے میں دوسرا،
 ان کے اعترافوں کی نوعیت و ماحولیت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، ان کی
 طبیعت کی بھی، سرکشی اور ہمت و عزمی ایک ہوتی ہے، اس طرح جو
 ایمان لاتے ہیں، ان کا ذہنیت، ان کا نقطہ نظر اور ان میں فرمانبرداری
 کا وضع ایک ہوتی ہے، اس لئے خدا تمام زمانوں کے مومنین کو یہ قیامت
 دیتا ہے، اور تمام زمانوں کے مشکوک کو ایک،

قیامت گہری کے متعلق قرآن کا اپنا بیان آگے آگے بیان فرماتا
 یہ بتانا مقصود تھا کہ غلط فہمی کا دھبہ کیا ہے، مسلمانوں کے لئے رسول اللہ
 انکار کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں قیامت کے معنی سمجھنے میں غلطی ہو
 ہے، تب سنتے ہیں کہ اسلام تا قیامت رہے گا، تو چونکہ وہ قیامت کے
 معنی فحاشی عالم کرتے ہیں، اس لئے دنیا میں رہنا کہ آئندہ انکار کر دیتے
 ہیں، حالانکہ قیامت کے معنی رسول کا ظہور ہیں، اگر قیامت آئے تو
 جائیں، تو ساری بحث کا فائدہ ہو جائے گا، یہ قیامت کے آئے
 کے تو مسلمان قائل ہیں، جس قیامت کے وہ منتظر ہیں، واقعہ میں وہ
 آئندہ رسول کا ظہور ہے۔

مسلمانوں کا تنزل

سلسلہ رسالت کی غرض اور اس کا عالمگیر ہونا رسولوں کی بعثت کا عام قانون ہر امت کی مبعود مقرر ہونا اور اس کے خاتمہ پر رسول ٹھکانا، اس کے اخلاقیات کا فیصلہ کرنا، اس پر موت وارد کرنا، مردوں کو زندہ کر کے نئی قوم پیدا کرنا اور اسے مردہ قوم کا جانشین بنانا ہر زمانہ میں بقدر ضرورت کلام الہی کا نازل ہونا اور ہر زمانہ کے لئے جداگانہ کتاب ہونا، رسولوں کے سلسلہ کو بن بکھنے کی انتہائی مذمت اور قیامت کے لئے ہم قرآن سے دیکھ چکے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے، کہ کیا قرآن شریف نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ مسلمان قوم قاعدہ کلیتہ سے مشتبہ ہے، نہ یہ بگڑے گی، نہ اس کی کوئی مبعود مقرر ہے، آئندہ کے لئے سنت اللہ بدل گئی ہے، جہاں تک میں معلوم کر سکا ہوں مسلمان قوم کے قاعدہ کلیتہ سے مشتبہ اچھڑنے اور سنت اللہ کے بدلنے کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں، بخلاف اس کے مسلمانوں کے بگڑ جانے اور دروغ قوم کے لئے جگہ خالی کر دینے کا ذکر کئی مقامات پر ہے، جن میں سے بعض پیش کئے جاتے ہیں۔

انہی لکھ گھسے میں تمہارے لئے
نذیر ویشیرو حدیث کی طرقت

مسلمانوں کی اجل مسمیٰ

وَاِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تَوَلَّوْا اِلَيْهِ لِيَجْتَعِبْكُمْ
مَتَاعًا حَسَنًا اِلَىٰ اٰجَلٍ
مَّسْكُوْنٍ -

(مور - ۱۸)

فرمانے والا اور بشارت دینے والا
ہوں، اپنے رب سے بخشش مانگو
اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ
تم کو ایک مقررہ ميعاد تک سچھا
قائدہ پہنچاتا رہے گا۔

اس آیت میں رسول اللہ کے مخاطبوں سے وعدہ کیا ہے، کہ اگر
وہ خدا کی طرف رجوع کریں، تو خدا انہیں ایک مقررہ ميعاد تک متاع
حسنہ سے مشفق فرمائے گا، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے استغفرات کے
پیغام کو بیک کہا، وہ مسلمان قوم ہے، پس یہاں مسلمان قوم کی اہل
مستی کا ذکر ہے۔ یہ ميعاد کتنی ہے؟ اس کا ذکر آگے آئے گا،
مسلمانوں کا باہمی تفرقہ اور کلا تکونوا کا لڈ بین تفرقہ
واختلفوا من بعد ما جئوہم

ان لوگوں کا طرح نہ ہونا چھوڑنے

بینات آجائے کے بعد اختلاف اور تفرقہ
کیا، اور انہیں عذاب عظیم پہنچا پڑا جس
دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اندھ کچھ
سیاہ، سیاہ روؤں کو کہا جائے گا، کہ
کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟
اپنے کفر کے بدلے میں عذاب چکی۔

اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اسے پورا
کرتا، اور تمہیں کو پکارتے کے بعد

البینات واولئک لہم عذاب
عظیم، یوم تبیض وجوہ
ونسود وجوہ ظالم الذین
اسررت وجوہ ضم الکفر تم
بعد ایما نکم فذوقوا العذاب
بما کتمت کفرون۔

(آل عمران - ۱۱)

(۲) وادفوا جہنم اللہ اذا عاہد
وکلفتموا الایمان بعد توکید

فقد جمعت الله عليكم كفيلة -
 ان الله يعلم ما تفعلون ،
 ولا تكونوا كالكافين
 خذ لها من بعد قوة انكاثا
 تتخذون ايما نكم دخلا
 بينكم ان تكون امة هي
 ارجى من امة انما يبلوكم
 الله به وليبين لكم يوم
 القيمة ما كنتم فیر تخلفون
 ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة
 ولكن يضل من يشاء و
 يهدي من يشاء وتسلن
 عما كنتم تعملون ، ولا تتخذوا
 ايما نكم دخلا بينكم فتتزل
 قدم بعد شوها رتن وقوا
 السوء بما صد رتم عن
 سبيل الله ولكم عذاب
 عظيم -

(سخن رکون ۱۳)

تم توڑنا جب کہ تم نے اللہ کو اپنا
 کفیل بنایا ہے۔ خدا جانتا ہے جو
 تم کرتے ہو، اور اس کی طرح نہ ہوتا
 جس نے اپنے سوت کو مضبوط کاتھ
 کے بعد توڑ ڈالا، تم اپنی قسموں کو
 باہمی فساد کی وجہ بناتے ہو، تاکہ
 ایک جماعت دوسری سے بڑھ جائے
 خدا اس سے تم کو آزماتا ہے اور
 وہ بیان کرے گا اقیامت کے دن
 ان امور کو جن میں تم اختلاف کرتے
 ہو، اگر خدا چاہے تو تم کو ایک
 ہی جماعت بنائے، لیکن وہ جسے
 چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور جسے
 چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اور
 ضرور تم سے تمہارے کئے کے بارے
 میں جواب طلبی کی جائے گی اور اپنی قسموں
 کو باہمی لگاڑ کی وجہ سے بناؤ، انہاں
 ہو کہ تمہارا پاؤں مضبوط ہونے کے
 بعد لغزش کھائے۔ اور تم کو خدا
 کے راستے سے روکنے کے باعث دھکے اور دردناک عذاب میں مبتلا

ہو رہے۔

پہلی آیت میں مسلمانوں کو مشتبہ کیا ہے، کہ پہلی قوموں کی طرح تفرقہ کر کے عذابِ عظیم کا شکار ہونے سے بچنا، ایک وقت آنے والا ہے، کہ تم میں سے بعض کے چہرے روشن ہوں گے اور بعض کے سیاہ، جو سیاہ رہیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو تم ایمان لاتے تھے، اب انکار کرتے ہو؟ سو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔

سورۃ نحل کی آیات میں پھر مسلمانوں کو عہد پورا کرنے کا تاکید دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عہد توڑنے کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک عورت نے اپنا محنت سے کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ مسلمان اپنا سوت اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کئی فرقے بن جائیں گے، ہر ٹکڑا خود غرض ہو گا، اور اپنی بڑائی چاہے گا، عہد و پیمان کو نبھانے کا کوئی خیال نہ ہو گا، اس سے باہمی فساد و دشمنی ہوں گے، اور اس طرح مسلمان عروج کو پہنچ کر پھر گرجائیں گے اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی پاداش میں عذابِ عظیم میں مبتلا ہو جائیں گے جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب اپنی تفسیر "تبیان القرآن" میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، "صاف بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ذکر ہے کہ ان کا قدم حکم کر پھر باہمی فسادات سے پھسل جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا آج اسی حکم کا خلاف دردی کی منہ تو ہم پر نہیں؟"

ذٰلِكُمُ الَّذِي عٰمِلَكُمْ فِى الْغَنَةِ
وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَمِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خَلَقَكُمْ
وَمِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خَلَقَكُمْ

مسلمانوں سے بنی اسرائیل
کا سا سلوک

ذٰلِكَ الَّذِي كَفَرَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَيْرًا
لِقِسْطٍ..... إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.....
وَلَعَدَّ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ.....

فَمَا نَقِضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ
وَصَنَّا الَّذِينَ

قَالُوا إِنَّا بِنَاكُمْ لَمُرِي أَخَذْنَا
مِيثَاقَهُمْ فَنَقَسُوا حَظًّا مِمَّا

ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعِدَّةَ فَوَالْبَغَضَاءِ

إِنِّي يَوْمَ الْقِيَمَةِ
(ما لکھا ہے ۲)

اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا
یاد رکھنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سُن
لیا اور اطاعت قبول کی، خدا سے
ڈرنے رہنا، اللہ کی باتوں کو جاننا
ہے، اے مومنو! اللہ کے لئے عدل و
انصاف کو قائم رکھنا.....

بے شک اللہ تمہارے کئے سے بخبردار ہے.....
...خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا،

...پھر پوچھا ان کی عہد شکنی کے ان کو
ماٹھہ درگاہ کر دیا..... اور نصاریوں

سے ہم نے عہد لیا، وہ اس کا ضروری
حصہ جس کے یاد رکھنے کی ان کو تاکید کی

گئی تھی قبول کئے، تو ہم نے ان کے درمیان
قیامت تک بعض عداوت ڈال دی۔

ان آیات میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی تھی کہ تم نے جو فرما نہو اور مہی کا عہد
خدا سے باندھا ہے، اُسے اچھی طرح یاد رکھنا، خدا تمہارے عمل کی نگرانی

کرتا رہے گا، کہ تم عہد کو نبھاتے ہو کہ نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسا ہی عہد
ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، جب انہوں نے اُسے توڑ دیا تو خدا نے ان کو رانہ

درگاہ کر دیا اور ایسا ہی عہد نصاریوں سے لیا تھا، جب وہ اُسے بھول گئے، تو
ان کے درمیان باہمی عداوت رونما ہو گئی، جس سے وہ اس وقت تک بچتا

نہیں پاسکتے، جب تک وہ پیغمبر وقت پر ایمان لا کر حق پر قائم نہ ہوں،

بنی اسرائیل اور نصاریٰ کے عہد توڑنے اور ان کی سزا کے ذکر سے مدمعا
مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ اگر انہوں نے عہد توڑا، تو ان کے ساتھ کبھی دہی
سلوک کیا جائے گا، جو ان سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا۔

خطرہ موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے
اس ذکر میں اگر ایک طرف مسلمانوں کو بتایا ہے کہ وہ ان راہوں سے بچیں
جو پر بنی اسرائیل چل کر برا ہوئے، تو دوسری طرف مسلمانوں کی تائید بھی
اس میں آجاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے صاف طور پر فرمایا۔

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا لَبِيشٍ وَنَحْوَهَا
بِرِّسَالٍ حَتَّى تَوَدَّ خُلُوفًا حِجْرٍ ضَجَّ تَبَعُوهُمْ قِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالُ فَمَنْ تَتَّبِعُ

علیہ (مشکوٰۃ - باب تغییر الناس)

یعنی تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے قدم بقدم چلیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ
سوسمار کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے صحابہؓ
نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد یہود و نصاریٰ
ہیں؟ فرمایا اور کون؟

(۱) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ

مسلمانوں سے خلافت
کا بچھینا جانا

اللَّهُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَيُزِيلَنَّ عَنْكُمْ الْبَأْسَ
اور نہ ہی ان لوگوں سے جو ایمان لائیں
اور نیک عمل کریں وعدہ کیلئے کہ انہیں
زمین میں جانشین بنائے گا، جیسے کہ ان

لَهُمْ فِيهَا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَلَيُزِيلَنَّ عَنْكُمْ الْبَأْسَ
انہیں دینے والی اس تلقی ہم
و اہل بیت کے لئے ہے
اور انہیں اپنے لئے زمین میں جانشین بنائے گا، جیسے کہ ان

جی شیناً ومن کفر بعد ذلک
فاذلتک هم الفاسقون

(نور - ج ۶)

سے پہلے لوگوں کو مبنات رہا ہے اور ان
دین کو مکنت بخشے گا، جیسے اس نے
ان کے لئے پسند کیلئے ایمان کی حالت

خوف کو امن میں بدل دے گا، میری

عبادت کریں اور میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد انکار کرے گا
وہ عہد شکن ہوگا۔

ان آیات میں صاف بتایا ہے کہ مسلمان قوم کی ایسے ہی خلافت اور غلبہ دی
جائے گی، جیسے ان سے پہلی قوموں کو دی گئی، یعنی جب مسلمان قوم بگڑے
گی اور خلافت کی اہل نہ رہے گی، تو یہ مقام ان سے چھین لیا جائے گا،
جیسے پہلی قوموں سے چھینا گیا، یہ فرقہ اشارہ ہی نہیں بلکہ نیت مذکورہ
کے آخری ٹکڑے میں ملاحظہ ہے کہ جب مسلمان قوم انکار کرے گی، تیرہ ہندو
عہدہ کو توڑنے والی ہوگی، اس وقت ان سے خلافت چھین جانے کی ذمہ داری
خدا پر نہیں بلکہ اس قوم پر ہوگی جو عہد شکن ہوگی۔

ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو نصیب
کی اور تمہیں بھی ہم کہتے ہیں، کہ
خدا سے ڈرو، اگر تم انکار کر دو گے،
تو زمین و آسمان میں سب کچھ خدا ہی
کا ہے۔ ..... اسے لوگو!
وہ اگر چاہے گا تو تم کو بے جا کرے گا۔
اور اور لوگوں کو تمہارا جائزین بنائے گا
اور خدا اس امر پر قادر ہے۔

و لقد وصینا الذین اوتوا
الکتاب من قبلکم و ایاکم ان
اتقوا اللہ فان تکفروا فان
للہ ما فی السموات و ما فی
الارض ..... ان یشاء
یذہبکم ایھا الناس و
یأت بآخرین و کان اللہ
علی ذلک قدیراً ۲ - (سورۃ ۱۹)

اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ خدا کی نافرمانی سے بچنا۔ اگر وہ
 دیکھے گا کہ تمہارا رویہ سنی بخش نہیں تو تمہاری صفیہ لپیٹ دے گا، اور وہ لوگوں
 کو تمہارا عیب بن دے گا جیسے کہ وہ سابقہ نافرمان قوموں کو مشاگردہ و سرگردان کی جگہ لاتا رہا۔
 سورہ محمد ص ۱۴ میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے دانت تلو لواء
 لیستبدل غیر کم شمل لا یکنوا امثالکم کہ اگر تم خدا سے منہ
 پھیر لو گے تو وہ تم سے اپنی عنایات اور خلافت واپس لے کر دوسری قوم کو
 دے گا، جو تمہاری طرح خدا سے منہ پھرنے والی نہیں بلکہ اس پر ایمان
 لانے والی ہوگی۔

(اے رسول) تو عرض اسے نہ کرنا
 ہے جو عداوتیں اور منافق ہے، تو
 وہ مسلمان ہیں! اور جب ان پر
 قول واقع ہو جائے گا، ہم ان کے
 لئے زمین میں سے ایک جالور نکالیں
 گے جو انہیں گدگد کرے گا کیونکہ
 لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے
 ہوں گے اور جس دن ہم تمام قوموں
 سے آیات اللہ کو جھٹلانے والے
 گردہوں کو اکٹھا کریں گے، پھر وہ روکے
 جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ
 آئیں گے، خدا ان سے کہے گا، کہ
 تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ

ان تسمع الامن یومون
 بآیتنا فہم مسلمون۔ واذا
 وقع القول علیہم اخرجنا
 ہم ذابۃ یوم الارض کلہم
 ان الناس کانوا بآیتنا
 لا یوقنون، فہو یوم بخش
 من کل امت فوجا معن
 یکن بآیتنا فہم یوزعون
 حتی اذا جاءوا قالہ
 انکم یتم بآیتنا ولم تحیطوا
 بہا علما ام اذا کتمتم علیکم
 ووقع القول علیہم بما ظنوا
 فہم لا یسطعون، الم یروا

اَنَا جَعَلْنَا الْبَلْعَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ
وَالنَّهَارُ مِصْرًا ۝ ۲۰ اَنۡ فِی
ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ
وَبِیَوْمٍ یُّفْطِحُ فِی السُّورِ فَخْزًا
مِّنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَصَن
فِی الْاَرْضِ ۝ ۲۱ اَلَا مَنۡ شَاءَ
اللّٰهُ وَكُلَّ اَمْرٍ دَاخِرٍ یُّبِیْنُ
وَتُرِی الْجِبَالَ تَحْتَہَا جَاۡمِدًا
رَّهٰی تَعْرِیۡرًا لِّلْحَبَابِ ۝
(نمل رکوع ۶)

تھیں ان پر احاطہ و علمی حاصل نہ تھا
یہ تم نے کیا کیا؟ اور ان کے ظلم کے
سبب ان پر قول واقع ہو جائے
گا، پھر وہ بات نہ کریں گے۔ کیا
یہ لوگ غور نہیں کرتے، کہ ہم نے رات کو
اس نے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن
کو روٹن بنایا ہے، اس میں بیگانہ لوگوں کے توجہ
ایمان لانے میں نشان ہیں اور جب لگن بھائی جاگا
تو زمینوں اور آسمانوں کے سب کچھ اٹھیں گے
سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا،
(کہ وہ محفوظ رہے) اور سب بے بس

ہو کر اس کے پاس آئیں گے، اور تو دیکھے گا کہ پہاڑ جن کو تو بچے ہوئے سمجھتا ہے
بادل کی طرح گندہ جائیں گے۔

ان آیات کی بنا پر یہ مسئلہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کی آیات کو نہ مانتے
ہوں گے اور اس باعث سے مستوجب عذاب ہوں گے، تو دابقۃ الارض
نکلے گا۔ ان کی ترکتے ہیں کہ ”یہ دابہ آخری زمانے میں لوگوں کے فساد
کے وقت نکلے گا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر دیں گے،
اور دین حق کو تہدیل کر دیں گے“

اور بیان القرآن میں ہے کہ ”اس آیت کا تعلق مسلمانوں کی حالت
بگڑ جانے سے ہے“ اس باب میں اتنا ہی دکھانا مقصود ہے کہ
برائے قرآن شریف مسلمان قوم پر ایسا زلزلہ آنے والا ہے جب وہ

بگڑ جائیں گے، اور خدا کے عتاب کے نیچے آ جائیں گے۔
 اگر دایہ مذکورہ کی حقیقت کو معلوم کرنا ہو تو سورہ سبأ کی آیت
 کی طرف رجوع کریں، جو حضرت سلیمان کی حکومت کے زوال کے بارے میں آئی ہے
 اور جس کے الفاظ یہ ہیں: - فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ مَا هُمْ عَلَىٰ حَقٍّ
 إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُمْ، کہ ہم نے سلیمان پر موت وارد
 کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کا وقوع ایک زمینی جانور کے ہاتھوں سے ہوا
 جو حضرت سلیمان کے عصا کو گھن کے کڑے کی طرح کھا گیا۔ "منسأة" سوئے
 کو کہتے ہیں، جس سے پرواہ جانوروں کو تابو میں رکھنا ہے، یہاں
 سوئے سے مراد طاقت حکومت ہے، جس سے رعایا کو تابو میں رکھا جاتا
 ہے، سورہ سبأ والی آیت اور آیت زیر بحث متوازی ہیں، جیسے کہ
 ذیل کے مقابلے سے عیاں ہو گا :-

آیت زیر بحث	آیت سیرہ سبأ
وإذا وقع القول عليهم أخرجناهم دابة من الأرض تكلمهم	فلما قضينا عليهم الموت ما حلهم على دابة من الأرض تأكل منسأتهم

تقریباً ایک چیز کے خدا کے حکم میں ہونے کو کہتے ہیں، اور تقاضا اس کے نفاذ
 یا وقوع کو تکلمہم کے معنی ہیں تنجیر جسم، جرح زخم کو بھی کہتے ہیں، اور
 جرح اخت اسمی سے ہے، اور جرح تنقیدی گفتگو کو بھی کہتے ہیں پہلے فقرے میں
 وإذا فلما کے اور وقع قضينا کے مقابل ہے

قول جس سے مراد عذاب یا ہلاکت ہے، موت کے مقابلہ پر ہے۔
 دوسرے ٹکڑے میں دونوں جگہ دابۃ الارض کا ذکر ہے، فرق یہ ہے، کہ
 سورہ سباء والی آیت میں دابۃ الارض کہا ہے، جس کے معنی ہیں زمین کا ایک جانور
 اور آیت زمرہ میں دابۃ الارض کہا ہے، جس کے معنی ہیں زمین سے
 پیدا ہوئے والا جانور، یعنی سورہ سباء والی آیت میں دابۃ الارض ایک خود ہے اور
 آیت زمرہ میں اسم جنس، جس میں اس جنس کے سارے جانور شامل ہیں
 تیسرے ٹکڑے میں تکلم یعنی بچہ ہم ہے، جو قائل منساة کے مقابل ہے۔
 تکلم کا لفظ لانے میں یہ حکمت ہے، کہ ایک طرف دابہ مذکور کے امتیاز
 میں سے ہونے پر دلالت کرے، کیونکہ کلام انسان کا خاصہ ہے، اور دوسری
 طرف اس بات پر کہ دابہ مسلمانوں کو گھائل کر دے گا،

غرض جس طرح حضرت سلیمان کی سلطنت وحشت از کے ناخلف جانشین کے
 ہاتھوں سے اس کی پستی قدرت کی وجہ سے ذمینی جانور کہا گیا ہے، برباد ہوئی
 اسی طرح مسلمانوں کی قوت وحشت ناخلف جانشینوں کے ہاتھوں برباد ہوگی،
 جن میں تباہی و فساد کو چاک کرنے والے حکمران بھی شامل ہیں اور علماء سیر
 بھی، وہ تازہ نازل شدہ آیات کا تو کھلم کھلا انکار کرتے ہوں گے،
 اور ان کی زبان حال تباہی ہوگی کہ سابقہ نازل شدہ قرآنی آیات پر بھی
 ان کو کوئی یقین باقی نہیں رہا، وہ تفرقہ و مناد کے تیرے مسلمانوں کی قومی
 زندگی کو زخم کاری لگا کر ناکارہ اور ناقابل رفتار کر دیں گے، اگلی آیت میں
 بتایا ہے کہ جس زمانے میں مسلمان انکار آیات اللہ کی وجہ سے فیہ عذاب
 ہیں گے، باقی قوموں کے مجرموں کو بھی جہنم نے آیات منکرہ کو جھٹلایا
 ہوگا، اکتھا کیا جائے گا، اور باز پرس کے لئے رد کا جائے گا، ان سے جواب

طلب ہوگا کہ آیات اللہ پر غور کرنے اور ان کو تہ تک پہنچنے کے بغیر غور نہ کرنا
 طور پر ختم تے اپنی کیوں بھٹکایا ۹ وہ لاجواب ہو جائیں گے، اور ان پر ضرور
 لگ جائے گی، ان سے کہا جائے گا، کہ رات آرام دسکوں کے لئے ہے نہ کہ نیند
 مناد کے لئے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے، کہ ظلم و ستم کی سیاہ رات جو تمہارے
 نیند و مناد سے دیا پر چھا گئی، ہمیشہ رہے گی، اور اس کو ختم کرنے کا
 کوئی اقدام نہ کیا جائے گا، ۹ اس وقت بجلی بجایا جائے گا، اور چھوٹے
 بڑے سب کچھ اسٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، سولے ان کے جنہیں خدا
 محفوظ رکھے گا، اس وقت تمام سرکشیاں ختم ہو جائیں گی، اور سب بے بسی
 ہو کر فرمانبرداری اختیار کریں گے، اس وقت لے محافل تو دیکھ گئے، کہ
 سچائی کے راستے میں جو مشکلات کے پہاڑ تھے اور جنہیں تو خیال کرتا تھا،
 کہ کبھی پہننے والے نہیں، بادل کے گزرنے کی طرح گزر جائیں گے، اور مطاع
 صاف ہو جائے گا، بادل جب انسان میں اور آفتاب میں حاکی ہو جاتا ہے
 تو انسان نہ آفتاب کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کی روشنی اور حرارت سے
 فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پیغمبر آفتاب صداقت پر تپے اور دنیا کے ہوا و ہوا
 اور بدکاریوں کے بادل دنیا میں اور اس میں حاکی ہو جاتے ہیں، اللہ کے بادل
 میں آنے کے بھی معنی ہیں۔ جیسے کہ فرمایا۔ **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آيَاتِنَا بِهَيْمَمٍ**
اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَامِ ۝ (بقوہ ۲۵)

سورہ مومنون میں ہے:- **وَأَنزَلْنَا**
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَبَقَعْنَا مِنَ السَّمَاءِ
فِي الْأَرْضِ ظُلُفًا عَلَى الْوُجُوهِ ۝
لَقَادَرُونَ، کہ ہم بادل سے بقدر

قرآن کا اٹھایا جانا اور
اسلام کا باقی نہ رہنا

مزدت پانی اُتارتے ہیں اور اُسے زمین پر ٹھراتے ہیں اور ہم اُسے اٹھا لے جانے پر اختیار رکھتے ہیں، قرآن شریف میں وحی الہی کو بار بار بارش سے تشبیہ دی ہے، یہاں بھی یہی مراد ہے، کہ ہم نے جو روحانی بارش قرآن کی شکل میں برساتی ہے، جب چاہیں گے، اسے اٹھا لے جائیں گے، تنہا سورہ بنی اسرائیل میں اس معنوں کو بالکل صاف کر دیا ہے۔
 وَلَقَدْ مَنَّا لِمُؤْمِنِينَ بِاللِّذَىٰ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا تَجْنِبُ بِهِ عُلِيًّا وَكَيْلًا۔ کہ جب ہم چاہیں گے قرآن کو جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے اٹھا لے جائیں گے، اور اس وقت تو فیہ تیرا قوم کوئی تحویلہ نہ پائے گی، جو ہمیں اُسے اٹھا لے جانے سے روک سکے۔
 جب قرآن نازل ہوا، اور خدا نے اُسے زمین پر قائم کرنے کا ارادہ فرمایا، تو مخالفوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کہ یہ جڑ پکڑے اور راجح ہونے نہ پائے، لیکن خدا کے سامنے کچھ پیش نہ کئی۔ وہ خود تباہ ہو گئے اور قرآن قائم ہو گیا،

اسی طرح جب خدا اپنی مصلحت سے نیا پروگرام دیا چاہے گا، قرآن لوگوں کے علم و عمل سے نکل جائے گا، اور مسلمان اس کے شرائط اور احکام کو دوبارہ راجح نہ کر سکیں گے، اس وقت مسلمان جو قرآن کو خود چھوڑ چکے ہوں گے، فوجی ضد کے طور پر کہنے کو کہیں گے کہ شریعت اسلام کے جملہ احکام ہماری بینہ بین ان کا اپنا عمل ان کے دعوے کو جھٹلاتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حال کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے :-

لَا يَنْتَهِیٰ مِنْ الْاَسْلَامِ الْاِسْمُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ

۱۴۳
 کہ رسولؐ سے سولے نام کے اور قرآن سے سولے اس کے حروف
 پکھ بانی نہ رہ جائے گا۔ چائے غریب ہے کہ رسول اللہؐ تو فرما ہیں کہ اسلام
 اور قرآن دونوں نے ایک وقت تک رہنا ہے، اس کے پیچھے نہ اسلام
 باقی رہے گا، نہ قرآن اور مسلمان یہ دعویٰ کریں کہ جب تک کمرہ ارضی
 قائم ہے، اسلام اور قرآن باقی رہیں گے، یہ
 ہیں تفادیت راہ از بجا است تا بہ بجا

سورۃ اعلیٰ میں ہے یہ سننے والے فلا تفسی الا ما شاء اللہ
 کہ اسے رسولؐ ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے، سو تو اسے نہ بھولے گا، اگر
 اس میں سے جو کچھ اور جب اللہ چاہے گا تو بھول جائے گا، میں صا
 نسخ من ایۃ اذ منہا کے تحت بتایا یہوں کہ سابقہ کتاب کی
 بنیادی تعلیم نئی کتاب میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کا وہ حصہ جو
 حتمی تھا فراموش کر دیا جاتا ہے سورہ اعلیٰ کی آیت کا منشا یہ ہے
 کہ اسے رسولؐ تو قرآن کو نہ بھولے گا، ہاں خدا نے منہا کے تحت اس
 کا جو حصہ جب چاہے گا فراموش کر دے گا، یعنی ائمہ زمانے میں اس کا
 ایک حصہ مسلمانوں کے عمل سے نکل جائے گا، اور دوبارہ رائج نہ ہو سکے
 گا، بعض علماء نے کافی غور کئے بغیر لکھ دیا ہے کہ الا ما شاء اللہ
 سے قرآن کے علاوہ دوسری باتیں مراد ہیں، جن میں سے کوئی آنحضرتؐ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بشریت بھول بھی جایا کرتے
 تھے، حالانکہ الا هو و الا شئنا ما شاء اللہ مستثنیٰ ہے، اور کا
 تفسیٰ جس کا مفعول قرآن محذوف ہے، مستثنیٰ منہ ہے۔ پس ما شاء اللہ
 قرآن کے بھولنے کے متعلق ہی ہو سکتا ہے نہ کہ قرآن کے سوا دوسری

باقول کو بھوننے کے شوق، عداوت انہیں یہ بات کہ آنحضرت بتھقائے
بشریت کوئی بات کبھی بھول بھی جاتے تھے، تو اس فقرہ میں اُلٹی کہ
ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے اور ہمارے پڑھانے کا تاثیر یہ ہوگی۔ کہ
جہاں کوئی دوسری بات آپ کبھی بھول بھی جاتے ہیں، قرآن کو نہ
بھولیں گے، اور دافعہ بھی یہی ہے کہ آنحضرت کبھی کوئی حصہ قرآن
کا نہیں بھولے، پس آیت زیر عذر کے معنی سوائے اس کے کوئی باتیں
ہو سکتے کہ آئندہ زمانے میں چل کر جب درجہ حصہ قرآن کا خدا چاہے
گا فسہما کے تحت فراموش کرادے گا۔

نہ مرت قرآن کا ایک زمانہ میں مرفوع
ہو جانا ہی نکلا ہے بلکہ اس کے مرفوع
ہونے کا وقت بھی نکلا ہے، چنانچہ
فرماتا ہے یدبرا الامم من

قرآن اور سلام کے
باقی نہ رہنے کا وقت

السماء الى الارض ثم يجر ج ايسر في يوم كان
مقدار الاقفا منتهى مما تعدون، کہ خدا تیرا امر کہ
رہا ہے، تیرا امر مکمل ہو چکے کے بعد ہزار سال کے ترسہ میں یہ امر
خدا کی طرف چڑھ جائے گا، امر سے مراد شریعت ہے، جیسے فرمایا
ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب حاكمه والنبوة
ولا تينا هجر بينات من
الامم..... فسر جعازناك على شى ليقه من
الامر (حاشیہ صفحہ ۱۲) کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کیا
اور نبوت عطا کیا..... اور انہیں امر کی بینات دیں.....

پہلے رسولِ محمدؐ کو ایک شریعت پر قائم کیا جوام ہے، پس شریعت
موسوی بھی اسی اور شریعت اسلامی بھی اسی ہے۔

آیتہ "قُلْ ہِیَ اِلٰہِیْ وَاِلٰہُکُمْ" میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں :-
۱۔ شریعت اسلام کی تدبیر نفسی اور کائناتوں، استحکام اور تفصیلات ایہ تدبیر اور
کائنات اور نفی میں سو سال کا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے، جسے آنحضرتؐ نے
خبر القدرت قرنیہ ثم الذین یلوہم ثم الذین یلوہم فرمایا، کہ بہترین
زمانہ میرا ہے، پھر تابعین کا پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ فیج
اعوج یعنی بڑی کا زمانہ ہے، اور اس کی کے زمانہ کے آخر پر وہ وقت ہے،
جس کے متعلق فرمایا کہ سوئے نام کے اسلام سے کچھ باقی نہ رہ جائے گا
وہ اڑیاتی صدیاں اور اسلام کی تدبیر کی ہیں اور اس کے بعد فیج عوج یا زوال
اسلام کا زمانہ ہے جس کی مبعاد و صاف طور پر آیتہ مذکورہ میں ایک ہزار سال
بتائی ہے، یہی ذکر اربعہوں پر بھی ہے، چنانچہ سورہ طہ میں شروع زوال
اسلام سے ہزار سال بعد اور سورہ حجر میں ابتداء اسلام سے پندرہ صدیوں
بعد قیام قیامت مذکور ہے، جیسے کہ آگے مفصل ذکر آئے گا۔

آئندہ رسول

مسلمانوں کے تنزل کے باب میں جو آیات اور نقل ہو چکی ہیں ان پر مکرر نظر ڈالیں :-

۱۔ سورہ آل عمران کی آیت میں مسلمانوں کو تفرقہ سے باز رہنے کی نصیحت کر کے مبنیہ کیا گیا ہے کہ ایک ذلت آنے والا ہے، جب تمہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو تم ایمان مانے تھے، اب انکار کرتے ہو یا آنے والا وقت آئندہ رسول کے ظہور کا وقت ہے، جو مسلمان قوم کی قیامت ہے، پہلے ایمان لانے سے حضرت محمد پر ایمان لانا مراد ہے اور ایمان کے بعد کفر مٹنے آئندہ رسول کا انکار، آیت کے پہلے حصہ سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اسلام سے مرتد نہیں کہ ان کے کفر سے مراد ارتداد عن الاسلام ہے، یہ آخری زمانہ کے رہنے نام مسلمان ہیں، جو پہلی قوموں کی طرح تفرقہ کر چکے ہیں، اومان کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لئے مستند اللہ کے مطابق تینا رسول آتا ہے، جس کا یہ انکار کرتے ہیں، اس وقت انہیں کہا جاتا ہے، کہ تم وہ قوم ہو جو اس وقت تک ظاہر ہوئے والے برے رسولوں کو ماننے سے ہو، کیا اب اس اصول کو ترک کر کے تازہ رسول کا انکار کرتے ہو؟ اچھا اگر تم کفر سے باز نہیں آتے تو اس کا نتیجہ بھانپنا۔

فقد وقلنا لعلنا بمما كنتم تكفرون؛

۲۔ سورہ نحل کی آیات میں یہ بنا کر کہ مسلمان قوم کیونکر باہمی تفرقہ اور اختلافات کے باعث اپنا کام سدا سوت خود توڑ دے گی، تیرا ہے کہ

یوم قیام میں مسلمانوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا، ہم دیکھ چکے ہیں کہ سابقہ قوموں کے فیصلے خدا اسی دنیا میں رسول بھیج کر کرتا رہا ہے اور ظہور رسول پر ہی ہر قوم کی قیامت قائم ہوتی رہی ہے۔ سو مسلمان قوم کی قیامت بھی اسی دنیا میں ہی قائم ہونے والی ہے جس سے مراد ان کے اختلافات کے فیصلہ کئے آنند رسول کا ظہور ہے، آگے چل کر انہیں آیات میں ذکر ہے کہ اے مسلمانو! اس وقت تم خدا کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی بادااش میں مصیبت کا مزہ چکھو گے اور عذاب عظیم میں گرفتار ہو گے، یہ فقرہ کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی بادااش میں گرفتار مصائب ہو گے، نہایت اہم اور قابل غور ہے یہ کونسی اللہ کی راہ ہے جس سے مسلمان قوم اس وقت لوگوں کو روکتی ہوگی، مسلمانوں کا لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنے نہ تو یہ قیاس ہے نہ اس کی کوئی مثال تاریخ میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی راہ جس سے اس وقت مسلمان قوم لوگوں کو روکتی ہوگی، نئے پیغمبر کا مذہب ہے جو مسلمان قوم کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لئے ظاہر ہوگا، سونے اس کے اور کوئی معنی اس فقرہ کے سمجھ میں نہیں آتے اور یہ آیات آنند رسول کے ظہور پر واضح ہیں۔

۳۔ آیت اختلاف میں یہ ذکر ہے کہ مسلمانوں کو اسی طرح خلافت الہی دی جائے گی، یہ سابقہ قوموں کو دی جاتی رہی، آخر پر فرمایا ہے، من کفر بعد خلدہم خالک ہم العاصفون کہ پھر جو کفر کرے گا وہ عہد شکن ہوگا، یہاں کفر سے آنند رسول کا انکار مراد ہے نہ کہ اسلام سے انحراف سورہ قسواں آیت میں ان تکفروا کے الفاظ اور سورہ محمد والی آیت میں ان تقولوا کے الفاظ ہیں، جس کفر اور رد کو دانی کا ذکر ہے،

وہ بھی آئندہ رسول کا ہی انکار ہے، جس کی ادا کرنے میں مسلمان قویہ
 کیا ہے؟ اور دوسری قوم کھڑی کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ صاحب سلمان
 اس رسول کا جو ان کے بگڑنے پر آئے گا، انکا دوسرے خدا کی فرمانبرداری
 کا عہد توڑ دیں گے، انہوں پر تمام حجت ہو چکے ہیں، ان سے خلافت
 چھین لی جائے گی، اور دوسری قوم ان کا عارضی پناہ گاہ بنے گی، جیسے
 کہ سابقہ قوموں کی صورت میں ہوتا رہا، ان سابقہ قوموں کی خلافت رسول
 بھی بغیر چھینی گئی، ان مسلمانوں کی خلافت رسول بھی بغیر چھینی جائے گی۔
 پس یہ پیشوں آیات آئندہ رسول کے ظہور کو صاف طور پر بتاتی ہیں۔ سورہ
 فجر والی آیت کے نیچے جناب امام مولوی محمد علی صاحب کی تفسیر میں حسب ذیل

”کل امت کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ..... اگر تم سب کے
 ساتھ احکام الہی سے پھر جاؤ۔ تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں
 کو کھرا کر دے گا، روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے
 کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں، جن کے
 اٹھ کا یہاں ذکر ہے، تو آپ نے سلمان فارسی کے کندھے
 پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: یہ اور اس کی قوم اور پھر فرمایا: کہ اگر
 ایمان نہ لایا، پر ہزار تو فارس کے کچھ لوگ اسے واپس لائیں
 گئے؟“

(۱) سورہ نمل کی آیت میں جہاں سورہ نمل پر آیات اللہ کے انکار کی ذمہ داری
 نبوی واقع ہونے کا ذکر ہے، ادا و ایاتی قوموں کے کندھوں سے بھی لیں
 کہ جھٹلاتے سے آج ہیں، ان پر سورہ اذن پر قول واقع ہونے کی ذمہ داری

لئے کا ذکر بھی ہے اور بھل بھایا جانے، تمام منکروں کے مگر خدا فرغ ہوئے،
عاجزی سے فرمانبرداری اختیار کرنے اور حق کے راستے سے مشکلات کے تمام
پہاڑ دور ہو جانے کا بیان بھی ہے، اس سے صحت ظاہر ہے کہ اس وقت
پیغمبر ظاہر ہو گا، اگر پیغمبر نہ ہو گا تو آیات جن کو جھٹلنے کی وجہ سے مسلمانوں
اور باقی تمام قوموں کو منرا دی جائے گی، کس ذریعے سے نازل ہوں گی؟
اتمام حجت کیونکر ہو گا، اور عذاب کا وعدہ کون دے گا؟ جب وعدہ
دی نہ دیا جائے تو پورا کیا ہو گا، اور کونسا قول مسلمانوں اور باقی قوموں پر
دائم ہو گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ آیات سے مراد آیات قرآنی ہیں، تو
اس زمانے میں جب مسلمان جو حامل قرآن تھے، خود زیر عتاب ہوں گے،
اور قرآن ان کے اپنے علم و عمل سے نکل چکا ہو گا، اسے پیش کون کرنا ہو گا؟
کس کو جھٹلانے کی نوبت آتی، ہاں خدا کی تمام کتابیں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں
اور کسی ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ سو یہ صحیح ہے کہ نازل ہونے
والی آیات کے انکار کا سبب بھی قرآن پر سے ایمان و ایقان کا اٹھ جانا ہی
ہو گا، اس طرح انکار آیات میں قرآن کی آیات کا انکار بھی شامل ہے۔
اور اس زمانے میں نازل ہونے والی آیات کا بھی۔

غرض یہ صورت، نازل آیات، مکذبین سے باز پرس، مومنین اور منکروں
کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملنے، حق کا راستہ صاف ہو جانے اور سب
مخلوق کے عاجزی اور فرمانبرداری اختیار کرنے سے عیاں ہے کہ اس زمانہ میں
عظیم الشان پیغمبر کا ظہور ہو گا،

۵۔ سورہ نبی امرا میں رکوع ۶ میں ہے:-

وَلَا تَنْفِرْ فِي سَبْعِ مَسَاجِدَ وَلَا تَنْفِرْ فِي سَبْعِ مَسَاجِدَ وَلَا تَنْفِرْ فِي سَبْعِ مَسَاجِدَ

اور معدن بوجھ اذ اباشد ییدا اور رکوع ۲ میں ہے ادمکا
 کنا معدن بین حتی نبعتہ رسولاً پہلی آیت میں قرب قیامت
 میں ہر بچی کو پاک کرنے یا سخت عذاب دینے کا وعدہ ہے اور دوسری
 آیت میں سنت اللہ بیان فرمائی ہے کہ جب تک رسول بھیج کر انتباہ نہ
 کر لیا جائے خدا عذاب نہیں دیا کرتا، ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے
 قطعی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں رسول ظاہر ہو گا۔
 (۶) سورہ زلزال میں ہے:-

اذ انزلنا نفا الارض
 ذلزلنا لها واخر جنتہ الارض
 انقلبا وقال الانسان
 صالها، یومئذ یخمد ش
 اجسادہما، بان ربک اوحی
 لها یومئذ یصد الناس
 اشتداتک لیروا عما هم

ان آیات میں زلزلہ قیامت کا ذکر ہے جس سے زمین اپنے دفینے
 نکال دے گی، اور علم طبقات الارض کے ذریعہ اپنی کہانی بھی کہہ سائے گی
 اور اہل زمین کے دل و دماغ میں بھی ایسی بیداری پیدا ہو گی، اور علوم
 اس قدر ترقی کریں گے کہ انسان کہہ اٹھے گا:-

محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی
 اس وقت سب لوگ اپنے عمل کا بدلہ پانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے،
 یہ مادی، علمی اور روحانی انقلاب جو دنیا کو نئی دنیا بنا دے گا، کیونکر

جہر میں آئے گا ؟ بات دہلے ادھی لھا یہ سارا الفکابہ دھی
 الہی سے ہوگا جو اہل ارض کے فائدے کے لئے کی جائے گی ، دیکھو
 یہاں قیامت کا ذکر کیا ہے ، ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت دھی
 الہی ہوگا اور ظاہر ہے کہ دھی پیغمبر کے ذریعہ ہی ہوتی ہے واضح کیجئے کہ دھی
 قویا ہے دھی الہی ہیں قویا اس لئے اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ خدا زمین کو
 دھی کرے گا ، بلکہ یہ معنی ہیں کہ خدا اہل زمین کے نا پرہ کے لئے دھی کرے
 گا ، پس قیامت میں پیغمبر اور دھی الہی کا سپہ سالار بنے گا ۔

ہم نے نئے نئے اپنے پاس سے ذکر عطا
 کیا ہے جو اس سے منہ پھریے گا ،
 وہ قیامت کے دن بوجھٹھائے
 گا ، اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت
 کے دن ان کا بوجھ بڑا ہوگا ۔ اس
 دن بھی بجایا جائے گا اور ہم محرموں
 کو اس دن اٹھا محسوس کریں گے وہ
 آپس میں سرگوشیاں کریں گے ، کہ تم
 صرف دس دن پھریے ہو ، ہم خوب
 جانتے ہیں جو یہ کہیں گے ، جب کہے گا
 ان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا کہ تم
 صرف ایک دن نہیں تھے ، اچھے پہاڑوں
 کے مشن پر چھتے ہیں کہہ کہ خدا ان کو غیر
 سے اٹھا کر پھیر دے گا ، اور ان کو

و قد اتيناك من لدنا
 ذكرا - من اعرض عننا
 فانه يحمل يوم القيامة
 وزرا - خلد بين فيم
 وساعر لهم يوم القيمة
 حملا - يوم ينفع في السموات
 ونحشر الجرمين يومئذ
 يتخافتون بينهم ان
 لبثتم الا حشرا - نحن
 اهلهم بما يقولون ۱۲
 يقول امثلهم طريفة ۱۲ ان
 لبثتم الا يوما - وسياؤنك
 عن الجبال قتل ينسفها ربي
 نسفا - فيذرها قاما

هه مضافاً لا تری فیہا عوجاً
ولا امتناً۔ یومئذ یتبعون
الاعوجج لا عوج لہ وخصتہ
الا صوات للرحمن فلا
تسمع الا صمنا۔ یومئذ
لا تنفع الشفاعۃ الا من
اذن لہ الرحمن ورضی
لہ قولا۔

(طہ - ۷۸)

ہموار میدان کر دے گا۔ نہ تو
ان میں کوئی کج دیکھ گا نہ باندی د
پستی، اس دن دعوت دینے والے
کی پیروی کریں گے، جس میں کوئی
کجی نہیں اور رحمان کے سامنے آزار
دہی پر جائزگی، تو صرف ہلکی
آواز سننے کا۔ اس دن شفاعت کوئی
فائدہ نہ دے گی، سوائے اس کے جس کے
لئے رحمن اجازت دے اور اپنی حقیر میں
اس کا بولنا پسند فرماے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ قیامت کے روز جب ہلکے بجایا جائے گا،
مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ آپس میں گلہ کریں گے کہ ہم صرف دس صدیاں
بہرنے پائے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ کہ
تم ایک دن یعنی نہاد سال کی میعاد جو بردے آئینہ کریمہ تھے لیکن جہنم
یومہ کان مقدر الکافہ مستحقہما لکل دن تمہارے لئے مقرر
تھی، پوری کر چکے ہو، تمہارا کفہ نقصان ہے۔ اس کے آگے ساتھ جو یوم
قیامت میں بلانے والے رسول اور اس کی عظیم الشان کامیابی کا ذکر ہے،
جو مشکلات کے بہار عالمگیر روحانی احیاء کے راستہ میں ہیں، انہوں نے اڑا کر
صاف کر دیا جائے گا، اس وقت خدا کی طرف بلانے والے کی پیروی کریں
گے، اس طرح سرکشی دور ہو کر آغا نہیں رحمن کے حضور دھیمی پر جائیں گی اور
اس وقت خدا کے اذن کے سوا کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی۔

ابھی طرح غور کر کے دیکھ نہیں، تدبیر امر سے ہزار سال بعد آئے دے لے
 زمانہ کا نہ صرف نام ہی یوم النقمہ رکھا ہے، بلکہ نگلی بجایا جانا، مجرموں کو
 اکٹھا کرنا، بہادروں کا اڑایا جانا، زمین کا ہموار چھیل مہدان بن جانا،
 آوازوں کا خدا کے حضور دھیمہ پڑ جانا، بلا جازت شفاعت کا کام نہ آنا
 سنا نقشہ قیامت کھسے اور لطف یہ ہے کہ جن اس روز میں خدا کی طرف
 بلائے والے رسول اور اس کی عظیم الشان کامیابی کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا
 جب خدا کہتا ہے کہ تدبیر امر سے ہزار سال بعد قیامت قائم ہوگا اور اس
 میں رسول ظاہر ہوگا، تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ رسول آسمان
 آئی نہیں سکتا اور قیامت ثنائی عالم کے بعد آئے گی؟
 ۸۔ سورہ فجر میں ہے:-

والفجر دیال عشر - الشمس والنور
 واللیل اذا البس هل فی ذلک قم
 لذلک حجر .....
 کلا انا دکنہ الارض ذکا
 ذکا وجاء ربک والملائک صفا
 صفا وجیی یومئذ یحتم
 ..... یا ایھا النفس
 المطمئنة ارجعی الی ربک
 راضیة مرضیة - فادخلی
 فی عبادی وادخلی جنتی
 (فجر)

گواہ میں فجر اور دس طریق اندازہ
 اندازہ اور رات جب چلی جائے
 ..... جب زمین کو ہموار
 کر دیا جائے گا اور تیرا رب پہنچا دے گا
 ہوگا اور فرشتے صفا صفا کرکھڑے
 ہو جائیں گے جہنم پر پہنچیں گے
 ..... اے نفس مطمئنة اپنے رب
 کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی
 اور وہ تجھ سے راضی ہے ایسے بہشت
 میں داخل ہو جا۔ اور میری رحمت
 میں داخل ہو جا۔

دکن ارض کے معنی پہنے بیان ہو چکے ہیں، رب کے آنے سے مراد ظہور پیغمبر
 ہے، جو منظر ظہور الہی ہوتا ہے، جہنم اور جنت مسلمہ طور پر احوال قیامت میں
 سے ہیں، خدا کے بندوں میں داخل ہونے سے مراد ایمان لاکر پیغمبر کی جماعت
 میں داخل ہونا ہے اور یہی خدا سے راضی ہونا ہے، کیونکہ جو خدا کے حکم سے
 جماعت پیغمبر کے ذریعہ آتا ہے راضی ہوتا اور اسے پسند کرتا ہے، وہی ایمان آنا
 ہے، جب بندہ خدا سے راضی ہو کر اور ایمان لاکر پیغمبر کی جماعت میں داخل
 ہوتا ہے، تو خدا اس سے راضی ہو کر اس کی بندگی کی وجہ سے اسے جنت
 میں داخل کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا، کہ قیامت کے روز صرف جنت میں
 داخل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ عام خیال ہے، بلکہ اس روز پیغمبر نے مبعوث ہونا
 ہے، خدا کے بندوں میں داخل ہونے کی دعوت دینا ہے، پھر جو اس دعوت
 کو قبول کر کے پیغمبر کی جماعت میں داخل ہو گا، اس نے جنت میں داخل ہونا
 ہے۔ پس یہ مضمون سورہ طہ کے مضمون سے ملتا ہے، وہاں تھا یا ہے کہ قیامت
 شریع زوال اسلام سے ہزار سال بعد قائم ہوگی، تو یہاں شفع اور وتر اور دس
 راتوں کے بعد رات کے جاتے رہنے، قیامت قائم ہونے کا منظر ظہور الہی کے مبعوث
 ہونے، بڑی کے سینا نامہ کے لئے جہنم پر پانہ لائے اور ایمان لانے والوں کو
 جنت میں داخل کرنے کا ذکر ہے۔ پس کچھ شک نہیں، کہ شفع اور وتر سے تاخیر
 اسلام کی تین صدیاں اور دس راتوں سے زوال اسلام کا دس صدیاں مراد
 ہیں، جس کے بعد جہالت کی رات جاتے رہنے اور عالمگیر پیغمبر پر روحانی احیاء
 قیامت کا ذکر ہے۔ غرض قیامت کو ابتداء اسلام سے قریباً تین صدیاں
 تاخیر ہونا ہے یعنی پچھ دہویں صدی کا نام قیامت ہے۔

۹۔ سورہ قے میں ہے۔ **وَالسَّمِيعُ يَوْمَ تَشَادُّ السَّمَادُ مِنْ مَّكَانٍ**

قریب ہے۔ یوم البعثات بالحق ذلک یوم الخروج کو مٹا دینے والے کا آواز سننے کے لئے کان لگائے رہنا، جو مکان قریب سے خدا بندہ کرے گا جس دن وہ سچائی کی آواز سونگے وہی مردوں کے جی اٹھنے کا دن ہے۔ اس آیت میں مکان قریب سے مراد بیت المقدس بیان کیا ہے اور مٹا دینے والے سے جبریل جو قیامت بپا کرنے کے لئے فرما لے گا، سورہ آل عمران میں ہے انا سمعنا منادیا ینادى للایمان ان آمنوا بربکم کہ ہم نے منادی کرنے والے کو سنا جو یہ منادی کرتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، یہاں منادی کرنے والے سے مراد پیغمبر ہے، پس سورہ قہ والی آیت میں بھی منادی کرنے والے سے پیغمبر ہی مراد ہے، جو روز قیامت میں سب سے پہلے ہوگا، اور ایمان کی دعوت دے گا۔

پیغمبر کی آواز بھی جبریل کی آواز ہی ہوتی ہے، کچھ شک نہیں کہ اس آیت میں بیت المقدس کے قریب رسول کے ظاہر ہونے اور حشر ہونے کا ذکر ہے، بیت المقدس کے ماحول میں پیغمبر ظاہر ہونے کا پتہ آیات ذیل سے بھی لگتا ہے۔

پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک رات کے وقت لے گیا، جسکے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا، تاکہ کثرت اپنی آیات دکھلا میں۔

سبحان الذی اسری
لعبده لیلاً من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی الذی
بارکنا حولہ للنریۃ من
آیاتنا۔

(یعنی سراسر آیت ۱/۱۱)

اس نے اُسے دوسری دفعہ نازل
ہوتے دیکھا، سارے المنتہی پر اس
کے پاس جنت ہے جو جاتی قرار ہے
جب سارے پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا
نہ آٹکے پھری نہ حد سے بڑھی
پے شک اس نے اپنے رب کی بڑی
بڑی نشانیاں دیکھیں۔

وَقَدْ سَرَّ آكَ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ
سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ مِنْ ذَوَاتِهَا
الْمَأْوَىٰ - اذْ لَيْشِي السَّدْرَةُ
صَالِحَتِي - مَا زَاغَ الْبَصَرُ
وَصَاطَعِي - لَقَدْ سَرَّ آيَ مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى
(نجم ع ۱)

یہی آیت میں ذکر ہے کہ خدا رسول اللہ کو شب معراج میں بیت المقدس
لے گیا، جس کے ماحول کو خدا نے برکت دی ہے، تاکہ آنحضرت کو اپنی آیات
دیکھ سکے۔

سورہ نجم میں یہ بتانے کے بعد کہ رسول اللہ کو جبریل نے تعلیم دی ہے
اعلمہ شد فی القوی ہے آنحضرت نے اُفقِ اعلیٰ پر دیکھا (وہود لافق
الا علی آیات زیر غریب میں فرمایا کہ آنحضرت نے جبریل کو دوسری بار یعنی جو
آنحضرت پر جبریل کا نزول ہوا، اس کے علاوہ سارے المنتہی کے پاس نازل
ہونے دیکھا، جس کے پاس جنت ہے، اور کہ آنحضرت کو اس میں کوئی غلط فہمی
نہیں ہوئی، قرار واقعی آنحضرت نے جبریل کو دوسری بار نازل ہونے دیکھا ہے
اس نزول میں اپنے رب کے بڑے بڑے نشان دیکھے ہیں۔

سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کی دونوں آیتوں میں خدا کی آیات دیکھنے
کا ذکر ہے، اور یہ آیات جبریل کے نزول ثانی کی آیات ہی ہیں، جو آپ کے
بعد بیت المقدس کے ماحول میں ظاہر ہونے والے پیغمبر پر نزول ہے۔ اسی نزول

جبریلؑ اور پھر پیغمبر کی وجہ سے بیت المقدس کے ماحول کو بنی اسرائیل (ان
 نبیوں میں) بکثرت، ثناء ہے۔ ورنہ بیت المقدس کو جو برکت حضرت موسیٰؑ کا وجہ
 سے دی گئی تھی وہ تو پہرہ پرور کے بگڑ جانے اور بیت المقدس کے ہر باد و سدا جانے
 سے (ولید خیر السجدة) دخولہ اذل مرة ولتیروا ما علوا تبتیر
 (بنی اسرائیل ج ۱) چھین لی گئی تھی، ماسوائے اس کے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت
 میں بیت المقدس کے ماحول کو برکت دینے کا ذکر ہے نہ کہ خود بیت المقدس
 کو، آنحضرتؐ کے وقت میں مکہ معظمہ کو برکت پہنچی تھی، جہاں خدا کا رسول
 تھا نہ کہ بیت المقدس یا اس کے ماحول کو، سو بیت المقدس کے ماحول کے
 لئے اس وقت بلا ذکر کا لفظ استعمال کرنے اور آنحضرتؐ کو اپنی آیت

دکھانے کے لئے وہاں لے جانے کا مطلب یہی تھا، کہ بیت المقدس کے ماحول
 میں آپؐ کے بعد ایک زمانہ میں جبریلؑ کا نزول اور پیغمبر کا ظہور ہونے کا اتفاق
 جس کے ظہور سے وہاں قیامت قائم ہوئی تھی، اور نیل انسانی کو جنت
 میں داخل ہوتا تھا۔ وہی پیغمبر سلسلۃ المنتبی ہے۔

۱۰۔ مسلمانوں کا پرانا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ مسجد اقصیٰ و بیت
 المقدس کے قریب منارہ دمشق پر نزل فرمائیں گے، اور وہ قیامت کا
 نشان ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ ہی قیامت برپا ہوگی، اور اس عقیدہ
 کی بنیاد قرآن کی اس آیت پر ہے۔

و لما ضرب ابن مریم مثلاً
 اذا تقوا منہ یقعدون
 ان ہوا
 حیدر اندھا علیہ وجعلناہ
 کہ جب ہم نے ابن مریم کو بطور
 مثال بیان کیا۔ تو تیری قوم چلا
 اٹھی۔ . . . . وہ مرد ایک
 بنوہے جس پر ہم نے القامہ کیا

و لما ضرب ابن مریم مثلاً
 اذا تقوا منہ یقعدون
 ان ہوا
 حیدر اندھا علیہ وجعلناہ

ضلّا لبني اسرائيل - ولو
انشاء ليجعلنا منكم ملائكة
في الارض يخشون حنانا لعلم
للساعة فلا تمترون بها
واتبعون ۛ

(ذخرف ۶)

اور جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے
نمونہ بنایا۔ اور اگر ہم چاہیں، تو
تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں جو
زمین میں ہمارے چاشین ہوں،
اور وہ (ابن مریم) سلامت کا نشان ہے پس
ساعت کے بارہ میں مت جھگڑاؤ، میری
پیروی کرو۔

مسلمان تیرہ سو سال سے مانتے آئے ہیں، کہ ان آیات میں حضرت مسیح
کے نزول ثانی کا ذکر ہے، جس کے ساتھ ہی قیامت قائم ہوگی، اور چونکہ
حضرت مسیح قیامت کا نشان ہیں، اب بعض علماء نے یہ معنی کرنا شروع کیے،
کہ اس قیامت سے مراد بنی اسرائیل کی قیامت تھی، جو حضرت عیسیٰ کے پہلے
پہنچ کر قائم ہوئی، اور جس میں بنی اسرائیل کے کفر کا وجہ سے خلافت الہی ان
سے چھین لی گئی، اگرچہ یہ بات بجا ہی جزو درست ہے، آیت زیر بحث کا
مطلب یہ نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ یہ لفظ ہیں کہ قیامت کے بارہ میں جھگڑاؤ
اور شک نہ کرو۔ اور ان الفاظ کا مخاطب رسول اللہ کا مخاطب ہے۔
جو اپنے والی قیامت میں شک رکھتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے پہلے ظہور اور اس
کے نزول کے ہیں، جو باطنی میں واقع ہو چکے تھے، پس اصل بات یہی ہے، کہ
حضرت مسیح کی آمد قیامت کبریٰ کا نشان ہے، جس کے مسلمان منتظر ہیں،
انسانوں میں سے فرشتے پیدا کرنے کا جو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ کے نزول ثانی میں نسل انسانی میں عدل و انصاف، اذیت و
محبت، کافرانہ کفر و شہنشاہی کی میراث و خصائص تبدیل کر دیں گے۔

یہی ایسا انقلاب عظیم ہو گا کہ گویا انسانوں میں سے فرشتوں کی مثل پیدا ہو
گئی ہیں اس آیت کی روشنی میں اور مسلمانوں کے پرانے عقیدہ کی روشنی میں
قیامت کے آگے آگے رسول کا جسے مسیح کی آمد ثانی کہا جاتا ہے ، ظہور
ہو رہا ہے ۔

۱۰۔ قیامت کبریٰ کب اور کیوں کر قائم ہو گی ۔

پس جب میرے رب کا وعدہ آ
جائے گا تو دوبارہ عبادت کی اور
میرے رب کا وعدہ سچا ہے ، اس
روز ہم ان میں سے بعض کو بعض میں
میدیں میں مارتے ہوئے چھوڑ دیں گے
اور بھلی بچایا جائے گا ، اور ان کو
اکٹھا کیا جائے گا ، اور کافروں کے
ساتھ جہنم پیش کر دی جائے گی ۔
جن کا آنکھیں میرے ذکر سے اندھی
اور کان ناشنوا تھے ،

یہ تہذیبی جماعت ایک ہی جماعت
ہے ، اور میں نے بار بار پہلے پہلے
میری عبادت کرو ۔ وگرنہ اپنے
امر کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے
کر ڈالا ، تمام کو ہمارے حصہ حاضر
ہو گئے ، جو نیک کرتا ہے اور میں سے

فاذا جاء وعد ربی جعلہ
دکاء وکان وعد ربی
حقا و نرکنا بعینہم یومئذ
یموج فی بعض و نقر فی العوا
جمعتہم جمعا و عرشنا
جہنم یومئذ نکفی بین عرضا
والذین کانتہم اعیینہم فی
عطاء عن ذکرہی وکانوا
لا یستطیعون سمعا
(کہنہ ص ۱۱)

ان طرد امتک
واحدة وانا ربکم فاعبدون
وتقطعوا امرہم بینہم وکل
الینا و اجعون و فمن یعمل
من الضلالتہ و معوص من
فلا یفر انہ یسعی وانا

لَا كَاتِبُونَ هَاجِرًا عَالِمًا
قَرِيبًا أَهْلًا أَهْلًا أَهْلًا
خَفَى إِذَا نَفَخْتَ يَا جَوْشَمَ
صَا جَوْشَمَ وَهَمَّ مِنْ كُلِّ حَيْثُ
يَسْلُونَ - وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ
الْحَقُّ فَأَرَاهِي شَاحِصَةً
الْبَدْرُ الَّذِي كَفَرُوا يُولِيْنَا
قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا
بَلْ كَذَّابُلِينَ - إِنَّكَ وَمَا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
حَصْبَةٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا
وَادُّونَ هَلْ كَانِ
هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا دَرَدُوا
شَيْءَ فِيهَا خَلَدُوا إِنْ فِيهَا ذُنُوبُهُمْ
فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنْ الَّذِينَ
سَبَقَتْهُمْ إِنْ مِنْهُ الْخَبْرُ
أَوَّلِيكَ عَنِهَا صَبَدُونَ هَ
لَا يَسْمَعُونَ حَسْبُهَا وَهَمَّ
مَا نَفَسْتُمْ بِهِ أَنْفُسَكُمْ فَذَلَّ الَّذِينَ
لَا يَخْتَفُونَ فِيهِمُ الْغُفْرُ الْكَبِيرُ
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَذَا

اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی
جانی اور ہم اسے لکھ لیتے ہیں اور
جس لٹی کو ہم لاک کر دیں ،
اور پر حرام ہے کہ وہ اپنی پہلی حالت
پر لوٹ آئے یہاں تک کہ جب یا جوشم
وہ عروج کیلئے جائیں گے اور وہ ہر ملک
سے لکل پڑیں گے اور سب وعدہ قریب
آجائے گا ، تو کافروں کی آنکھیں بند
ہو جائیں گی ، کہیں گے ہم پرانوس
ہے بلکہ تم کہ ہم اس سے غفلت میں
تھے بلکہ ہم ظالم تھے ، (انہیں کہا جائے گا)
کہ تم اور جن کا تم اللہ کے سوا عبادت
کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں ، تم اس
پر وارد ہونے والے ہو اگر یہ لوگ
مبغوث ہوتے تو اس پر نہ وارد ہوتے
اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں
ان کے لئے وہاں جہنم جہنم ہے ، اور
سن کہہ نہیں سکتے ، جن لوگوں کو بھی
کا تو فیق ملی ۔ وہ اس سے دور
رکھ جائیں گے وہ اس کی آہٹ
ہی نہ سنیں گے ، اور ہر چیز ان کے

یوم مکہ الذی کنتم توعدون
یوم تطوی السماء کسطی السجل
لکنتبہ • کما بدانا اقل
خلق نعیدہ وعدہ ا
علینا • انا کننا فعلمین
ولقد کتبتنا فی الزبور من
بعد الذکر ان الارض
یورثها عبادی الصالحون
ان فی ہذا لبلغا لقوم
عبدین •

(انبیاء - ۸۰ - ۷۶)

یا ایہا الناس اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شئی
عظیم • یوم ترونها تنزل کل
مروضۃ مما ادرضت وتضع
کل ذات حمل حملها وترى
الناس سکران وصابغ
یسکران ولکن عذاب اللہ
شدید • .....
یا ایہا الناس ان کنتم فی
ریب من البعث فانا اخرجکم
من تراب ثم من لظف

حسب پسند ہو گی، بڑی گھبراہٹ
انہیں ممکن نہیں ہو گی، اور فرشتے ان
سے ملاقات کریں گے، یہ وہ دن ہے،
جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا، اس دن
ہم آسمان کو پیٹ لیں گے، جس طرح
مٹی اپنا دفتر پیٹ لیتا ہے جیسے ہم نے
پہلی مخلوق کو دیکھا، اُسے داپس پالیں گے
یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔
اور ہم کہنے والے ہیں اور زبور میں ہم نے
ذکر کے بعد کیا کہ زمین کے حارث میرے ہوں
نہیں ہوں گے، اس میں فرمانبردار بندوں
کے لئے پیغام ہے۔

اے لوگو! حشرات و درمات کا زلزلہ
بڑی خطرناک چیز ہے، جس روز تم آئے ہو گے
ہر دودھ پلانے والی اسے بھرا دے گی،
جسے اس نے دودھ پلایا اور ہر بچہ دانی اپنا
بوجھ رکھ دے گی۔ اور تو لوگوں کو دوسروں
دیکھے گا، حالانکہ وہ تیرے پیش نہیں ہوں گے
کیونکہ خدا کا عذاب سخت ہو گا، .....
اے لوگو! اگر تم اُنکے کھڑے ہونے سے شک
میں آ جاؤ تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر
لفظ سے، پھر نو توڑے، پھر گوشت کے
ٹکڑے سے، جو کچھ پورا بننا ہے اور کچھ پورا

نہیں اٹھتا، تاکہ تمہارے لئے کھولی کریں
 کر دیں، اور ہم رعبوں میں بھرتے ہیں، جو
 چاہتے ہیں، مقررہ وقت تک، پھر تم کو
 بچہ کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر نشو و نما
 دیتے ہیں تاکہ تم اپنے کمال کو پہنچو، اور تم
 میں سے کوئی وفات پا تا ہے، اور تم میں
 سے کوئی کبھی عمر کی طرٹ لوٹا یا جاتا ہے تاکہ
 وہ سارا سیکھا سیکھا یا بھول جائے۔ اور تو
 زمین کو بے آب و گیاہ دیکھتا ہے، جب
 ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو لہلہاتی ہے
 اور نشو و نما پاتی ہے اور ہر قسم کی خوش
 بناتاں اگاتی ہے، یہ اس لئے کہ خدا حق
 ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر شے پر
 قادر ہے اور ساعت آنے والی ہے اس میں
 کچھ شک نہیں، اور خدا ان کو جو قبروں میں
 ہیں اُٹھائے گا۔ . . . .
 . . . . جو لوگ ایمان لائے اور چاہے ہو
 ہوئے اور صابی اور نصاریٰ اور مجوس
 اور شرک، اس کے درمیان خدا قیامت
 کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہر چیز
 پر قادر ہے۔

ثم من خلقه ثم من مضى
 خلقه وغير خلقه انيس
 لكم، ونقر في الارحام ما
 نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجه
 طفلا ثم لتبلغوا اشدكم
 ومنكم من يتوفى ومنكم
 من يرد الى ارضه العركليلا
 يعلم من بعد علم شيئا ونرى
 الارض حامدة فاذا انزلنا
 عليها الماء اهتزت وربت
 وانبتت من كل زوج هيج
 ذلك بان الله هو الحق
 الذي يحي الموتى وانه على كل
 شئ قدير وان الساعة
 انية لا ريب فيها وان
 الله يبعث من في القبور
 ان الذين
 امنوا والذين هادوا والصابئين
 والنصارى المجوس والذبيات
 اشركوا ان الله يفصل بينهم
 يوم القيمة ان الله على
 كل شئ شهيد
 (حج ۱۶)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبِيضَةٌ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ
 سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
 وَنَفِخْ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخْ
 فِيهِمْ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ
 يَنْظُرُونَ وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ
 بَاطِنٍ أَكْبَرٍ وَجَاءَتْ بِأَتْبَابِهَا
 وَالشَّهَادَةُ وَقُضِيَ يَوْمَ ذَلِكَ
 وَهَمَّ لَا يُطَاعُونَ وَوُفِّيَتْ
 كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَصَوَّعَ
 بِمَا يَفْعَلُونَ وَبَسِطَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زَمْزَمَ - فَنُفِثَ
 فِيهَا وَهِيَ كَالْحُلَّةِ يَأْوِلُونَهَا
 كُلَّ فَوْقٍ لِمَنْ خَزَنَتْهَا لِمِمَّا كَرِهَ
 أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ لُقْمَانَ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ لُقْمَانُ رُبُّكُمْ وَبَيْنَ رُؤُوسِهِمْ
 رُفْقًا يَوْمَئِذٍ وَبَيْنَ رُؤُوسِهِمْ
 بَنِي وَابْنُ خَفْتَةٍ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
 عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ارْجِعُوا
 أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلْدِينَ فِيهَا

اور شکرگوں نے خدا کی کما حقہ قدر نہیں
 کی، اور قیامت کے روز ساری زمین
 خدا کے قبضہ اقتدار میں سمیٹ لی، قیامت
 کے روز سوائے خدا کے کسی کو کچھ اختیار نہ
 ہوگا اور عالمگیر انقلاب ہو گا وہ پاک
 و برتر ہے، اس سے جو وہ شرک کرتے
 ہیں اور بگل بجایا جائے گا، جو زمین
 اور آسمانوں والے سب بے پوش ہو جائیں
 گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔
 پھر دوسری بار بگل بجایا جائے گا، تو وہ
 کھرٹے دیکھتے ہوں گے، اور زمین اپنے
 رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب
 رکھ دی جائے گی، اور نبیوں اور شہیدوں
 کو لایا جائے گا۔ اور لوگوں کے درمیان
 الفضا سے فیصلہ کیا جائے گا، ان پر کھ
 ظلم نہیں کیا، اور ہر شخص کو اس کے کئے کا
 پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ خوب
 جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور شکرگوں کو
 گروہ درگروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا،
 یہاں تک کہ جب اس تک پہنچیں گے
 اس کے دروازے کھول دیئے جائیں
 گے، اور جہنم کے داروغے انہیں کہیں گے
 کیا تمہارا سے پاس تم میں سے خدا کے

فیس مثنوی المتکبرین ء
 وسبق الذیون اتقوا ربهم
 الی الجنة ذریۃ - حتی اذا
 جاءوها وفتحت الابواب
 وقال لهم خزنتها سلام علیکم
 طمتم فادخلوها خلدین
 وقالوا الحمد لله الذی هدانا
 لہذا واعدہ وادرنہ الارض فنبوا
 من الجنة حیثہ نشاء فنعیم
 اجہر العلیین ودری المملکۃ
 حاخین من حول العرش
 یسجدون بحمد ربهم ودفنی
 بینہم بالحق وقیل الحمد
 لله رب العالمین ء

(مترجم)

رسول نہ آئے۔ جو تمہیں تمہارے رب کی
 آیات سناتے اور آج کے دن سے ڈراتے
 وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ لیکن کافروں
 کے خلاف عذاب کا حکم سچ ہو کر رہا،
 کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں سے
 داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے،
 شکریہ دل کا ٹھکانا ہے، خدا سے
 ڈرنے والوں کو جماعتوں کی صورت میں
 جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب
 اس تک پہنچ جائیں گے، اور اس کے
 دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کے
 کارکن ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو
 اور خوش رہو، اس میں زندگی بسر کرو،
 وہ کہیں گے، شکر ہے، اللہ کا جس نے

اپنا وعدہ ہم سے پورا کیا اور زمین کا
 طاق بنایا۔ اب اس جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں، مکان بناتے ہیں۔ کیا اچھا
 بدلہ ہے کام کہنے والوں کا، اور فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوں گے، مادہ اپنے
 رب کی تعریف میں مشغول ہوں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا۔ اور
 سب تعریفیں خدا کی طرف منسوب کی جائیں گی۔

شیطان نے کہا تھا ان کی بعثت کے روز
 تمک ہلکت دہیجے۔ خدا نے فرمایا، تم کو
 اس مقررہ وقت تک ہلکت دی جاتی
 ہے۔

قال رب خالط فی الی یومبعثون
 قال فانک من المنظرین الی
 یوم الوقتہ المعلومہ

(حجہ ۳)

و یوم تقوم الساعة یقسم
الجمعون، ما لبثوا غیر ما حق
کن لک کا تو ایونکون و قال
الذین ادقوا لعلم والایمان
لقد لیثتم فی کتاب الله الی
یوم البعثه فهدایوم البعثه
ولکنکم کنتم لا تعلمون ۵

(روم ۶۵)

اور جب ساعت بپا ہوگی، مجرم قسمیں
قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، کہ وہ ایک
گھنٹہ سے زیادہ نہیں ٹہرے، یہ پہلے
بھی ایسی ہی پہلی باتیں کرتے تھے،
اور اہل علم و ایمان کہیں گے۔ کہ
خدا کی کتاب کے مطابق تم یوم بعث
تک ٹہرے ہو یہ تو یوم بعث ہے لیکن تم یہ علم
سو۔

سورہ کہف میں فرمایا ہے، کہ جب خدا کے وعدہ کا وقت آجائے گا۔
دیوار یا جوج گر جائے گی، بچھن بجایا جائے اور لوگوں کو خدا کے حضور
حاضری کے لئے اکٹھا کیا جائے گا، ذکر سے اندریوں بہروں کے سامنے جہنم پیش
کر دی جائے گی، سورہ آتیا میں یہ ذکر زیادہ مفصل ہے، وہاں حضرات موسیٰ
ابراہیم۔ لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسمعیل، ادریس، اذالکھل،
یونس، ذکر کیا، علی علیہم السلام کا ذکر کر کے یہ کلیہ اخذ کیا ہے، کہ تمام
پیغمبر ایک جماعت میں، اور سب کے ذریعہ خدا کے واحد کی عبادت کا ایک ہی
حکم دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ ایک خدا کے ایک حکم کی پیروی کر کے ایک سو کر
ریں، انہیں حکم کے ٹکڑے ٹکڑے کر داتی ہیں یعنی تفریق کر کے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں تو ان کی
خلیقے حضور نبی ہوئے جو حکم کو ملتے ہیں، ان کی کوشش مانگاں نہیں جاتی، اس سے عالم
کا تدریجی ترقی ہوئی رہتی ہے، جو قومیں انکار کرتی ہیں انہیں مشا دیا جاتا ہے
اور دوبارہ وہ اٹھنے نہیں پاتیں، قوموں کا اس طرح ناظر مانی کر کے ملا کر رہتے
رہنا اور دوبارہ زندہ نہ ہو سکتا ہمیشہ کے لئے نہیں، یہ اس وقت تک ہے
جب تک کہ یا جوج یا جوج نہیں کھلتے، اور خدا کا وعدہ نہیں آ پہنچتا یہ چونکہ
کہ وہ وقت آ پہنچتا ہے، خدا کے حکم کا انکار کرنے والوں کی آ نکھیں چیرہ ہو

ہو جائیں گی، اور انہیں جہنم کا ایسا حصہ بنا دیا جائے گا، اس میں وہ چھٹیں گے اور چلا جائیں گے، لیکن شیئیں گے نہیں، ساقی زمانوں میں تو ایک وقت ایک قوم ہلاک ہوتی تھی، تو دوسری زندہ ہو کر اسکی جگہ لیتی تھی اور دوسرے وقت میں دوسری قوم ہلاک ہوتی تھی تو تیسری زندہ کی جا کر اس کی جاتیں لیتی تھی مگر لیکن اس وقت ایسا عالمگیر انقلاب ہو گا کہ دنیا بھر سے نافرمانوں کو ہلاک کر کے ہر وطن اور ہر قوم کو زندہ کر دیا جائے گا، گویا پہلی نافرمان مخلوق کہ کلینۃ داس بنا کر نیا جہاں بپا ہو گا، صالح بندوں کو عالم بھر میں زمین کا وارث بنا دینے کا وعدہ جو خدا کے ذمہ جلا آتا تھا، اور جو پیغمبروں کے پیغام کا شہنشاہ نظر تھا، اس روز پورا ہو جائے گا۔

۲۔ اگر یہاں فرمایا ہے کہ قوموں کا نافرمانی کر کے ہلاک ہوتے رہنا اور پھر زندہ کی طرف نہ ٹوٹ سکتا ہیشہ کے لئے نہیں، ایک مقررہ وقت تک ہے تو سورہ اعر کی آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان کو ایک مقررہ وقت تک ملت لی ہوتی ہے، جو انسان کے روحانی طور پر بھی اٹھنے کا وقت ہے، اس وقت شیطان کا خاتمہ ہو جائے گا، آخری زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال کے قتل ہونے سے بھی یہی مراد ہے، کہ اس وقت شیطان کی ہمت پوری ہو جائے گی، اور دجل فریب، بے ایمانی پر ختم کی بلدی کا دنیا بھر سے ناس ہو کر ست جگہ یعنی سچی نیا جہاں بپا ہو گا، شیطان یا دجال کے خاتمہ اور نسل انسانی کے روحانی طور زندہ ہونے کا وہی وقت ہے، جس کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ہے، اور جس میں ساری ہلاک شدہ قوموں کا زندہ ہو جانا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انبیاء کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے سورہ حج میں صاف طور پر بتا دیا ہے کہ یہی زلزلہ ساعت ہے۔ یہی یوم بعثت ہے اور یہی قیامت ہے، جس میں خدا انسانوں کو دیکھ کر ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

۳۔ یہی بیان سورہ زمر میں ہے، سورہ کہف اور سورہ انبیاء کے بیان کا ایک

طرف اور سورۃ زمر کے بیان کا دوسری طرف ملاحظہ فرمائیے :-

نمبر شمار	سورۃ کہف یا سورۃ انبیاء میں ہے	سورۃ زمر میں ہے
۱	بگل بجایا جائے گا	بگل بجایا جائے گا۔
۲	ذکر نازل ہوگا	کتاب نازل ہوگی
۳	آسمان پیٹ لیا جائے گا	آسمان پیٹ لیا جائے اور زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی۔
۴	نفرانوں کا فزع اکبر میں گرفتار ہونا اور جہنم کا ایندھن بننا	نفرانوں کا حواس باختم ہونا اور داخل جہنم ہونا
۵	مومنوں کا فزع اکبر سے محفوظ رہنا	مومنوں کا حواس باختمی سے محفوظ رہنا
۶	بے ایمانی کی موت سے پاک قرار	سب مخلوق کا اٹھ کھڑا ہونا اور بیٹا ہو جانا
۷	نفس انسانی کا زندہ ہو جانا	صالح بندوں کا زمین کا وارث بننا
۸	صالح بندوں کا زمین کا وارث بننا اور حسب وخواہ زندگی بسر کرنا۔	اسی زمینی جنت میں رہائش کے لئے حسب وخواہ کو بخشیاں بنانا۔
۹	زمین کا بدی سے پاک ہو کر اصلاح بندوں کی وراثت میں آکر امن و اطمینان کی جگہ بن جانا۔	زمین کا نور خدا سے چمک اٹھنا
۱۰	وعہ جس کا پورا کرنا خدا کے رحم و کرم سے چلا آتا تھا پورا ہو جانا	مومنوں کا شکر کرنا کہ خدا نے اپنا وعہ پورا کر دیا ہے۔
	پہنچا ہم یعنی پیغمبر نازل اور ان کے عبادت گزار پیروؤں کا مقصد برآنا۔	نبیوں اور شہیدوں کا ان کی منزل مقصود پر پہنچا یا جانا۔

آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نقشوں میں سرسود فرق نہیں، بہ تو مسلم ہے، کہ سورہ زمر میں قیامت کبریٰ کا بیان ہے اور یہ بھی مسلم ہے، کہ سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں جس وعدہ کے روز کا بیان ہے وہ یا جوج ماجوج کے کھلنے کا روز ہے۔ پس ناقابل تردید قطعیت سے ثابت ہو گیا کہ قیامت کبریٰ لے جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، یا جوج ماجوج کے کھلنے کے دن قائم ہو رہا ہے۔ اگر سورہ طہ میں بتایا کہ شروع زوال اسلام سے دس صدیاں گزرنے پر قیامت قائم ہوگی اور سورہ فجر میں بتایا کہ ابتداء اسلام سے تیرہ صدیاں گزرنے پر قیامت قائم ہوگی، تو سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بتایا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب یا جوج ماجوج کھلیں گے۔

پہلے عرض ہو چکا ہے کہ بجلی بجے اور قیامت قائم ہونے سے مراد پیغمبر کا ظہور ہوتا ہے، آیات زیر غور میں دوبارہ بجلی بجے اور قیامت کبریٰ قائم ہونے کا ذکر ہے، پس ایک چھوڑ دو پیغمبروں کا آنا ثابت ہے۔ اور سلمان مانتے ہیں کہ حضرت امام تہمدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ ان کے زمانہ میں زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی اور شیر بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، یعنی عداوت دور ہو کر سب قوموں میں اخوت و محبت قائم ہو جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جناب تہمدی علیہ السلام پیغمبر نہیں آپ امام ہیں۔ قرآن میں ہے: **اِذَا جَاءَ اٰمُرُنَا فَيُتْلٰی عَلَيْهِمْ كِتٰبٌ فَتَسْمَعُوْنَ اٰتٰی** کہ جب حضرت ابراہیم کو خدا نے بعض باتوں میں آزمایا، اور آپ پورے اترے، تو خدا نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، اس سے ظاہر ہے، کہ امام تہمدی کے امام ہونے سے ان کا پیغمبر نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ان آیات میں صاف طور پر ذکر نازل ہونے اور کتاب کے رکھ دیتے جانے یعنی زمین پر انعام کے ساتھ قائم ہو جانے کا بیان ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ دونوں صاحب کتاب

میں ، اور صاحب کتاب کے پیغمبر ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ، لوگ کہتے ہیں ، کہ کتاب سے ہر شخص کا اعمال نامہ مراد ہے ، یہ صحیح ہے ، لیکن اعمالات میں کی کتاب بھی ذہنی کتاب ہوتی ہے ، جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے ، اس میں مجرموں کے جرائم کی پوری فہرست ہوتی ہے ، اور اسی فہرست کی رو سے فرد جرم لگ کر ان کے لئے نکتہ ذلت اور سنگت کا حکم صادر ہوتا ہے ، چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے حصہ میں ہی نبی اسلام کی با عیال کٹائی کا حکم دیا گیا ہے ، پیغمبروں کو بھٹلایا اور بعض کو قتل کیا ، ائمہ نے احکام ثبت کر توڑا ، اپنے لوگوں کو قتل کیا اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا وغیرہ ۔ اسی طرح نیک لوگوں کے اعمال نامہ کا کوئی ورق دکھنا منظور ہو تو سورہ مومنوں کا آغاز اور سورہ فرقان کا آخری رکعت دیکھیں ۔ کتاب جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے اس میں ہر طبقہ اور درجہ کے شخص کے اعمال اور ان کی جزا و سزا درج ہوتی ہے ہر شخص اپنا اعمال نامہ اس میں دیکھ سکتا ہے اور اپنا صاحب خود کر سکتا ہے ،

آخر اے کتاب بڑے کفخی بنفسکے الیوم عیدت حسیبا
اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کبریٰ سے مراد یا جوج ماجوج کے زمانہ میں دو پیغمبروں کا ظہور ہے تو قرآن جو قیامت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے ۔ اس میں ہر جگہ جہاں قیامت کا ذکر ہے ۔ آنے والے پیغمبروں کا ہی ذکر ہے ۔ یہ دکھانے کے بعد کہ قیامت یا جوج ماجوج کے کھلنے کے زمانہ میں قائم ہوگی ، اب میں مختصر اعرض کرتا ہوں کہ بروئے قرآن شریف اس کا قیام کیسے ہوگا ۔

دیوار گر جانے سے مراد ایسے دور کا اقتراح ہے ، جس میں انسان کے علم و عمل پر جو روکیں ہیں دور ہو جائیں گے ، مارکوں کے دور ہونے کا آغاز ہو رہا ہے ، جہاں یا جوج ماجوج بستے ہیں ، پہلے تو پورے اقوام علوم جدیدہ دریافت کریں گی ، پھر نئے وسائل آمد و رفت وغیرہ سے اپنی حدود کو بڑھ کر کے دوسرے ملکوں میں جا پہنچیں گی اور ان پر چھا جائیں گی ۔ آخر انہیں

علوم و وسائل کی بدولت دنیا بھر سے سمندروں پہاڑوں وغیرہ کی جغرافیائی
 دیواریں جو مختلف ملکوں اور قوموں کے درمیان رکڑیں تھیں، گر جائیں گی، اور
 سب اقوام میں غلبہ کی انگلیں پیدا ہو جائیں گی، اسے علوم و وسائل سے جہاں پہل
 ملاپ کی آسانیاں بہم پہنچیں گی، عالمگیر بے پناہ جنگوں کا سامان بھی پیدا ہو
 جائے گا، چونکہ تہذیب کی بنیاد مادیات پر ہو گی، دنیا تعمیری ذرائع رکھتے
 ہوئے بھی تخریب کی طرف جارہی ہو گی، اس وقت میں ہی ہر لوگ اور دنیا کو متنبہ کرے گا
 کہ تمہارا رے ہاتھ میں جو سامان ہے، اس سے زمین بہشت بھی بن سکتی ہے
 اور دوزخ بھی، تم دوزخ کے درپے ہو، اس سے باز آؤ۔ باہمی بغض و عداوت
 کو چھوڑ کر متحد ہو جاؤ، اور علوم جدیدہ کو تعمیری کاموں کے لئے حاصل اور استعمال
 کرو، جب وہ اس نصیحت سے آنکھیں اور کان بند کر لیں گے، تو اپنے ہاتھوں
 اپنے لئے جہنم بنا کر لیں گے، اور آپ اپنی آگ میں بھسم ہو جائیں گے، مشرکوں کو
 جہنم کا اندھن بتانے سے صاف ظاہر ہے کہ خدا نے علیحدہ کوئی مخلوق سوا
 نفور ایجاد نہیں کر رکھا، جس میں انہیں کسی ساقیہ ناراضگی کی وجہ سے پرکھ کر تر
 پھینکتا جائے گا۔ بلکہ آگ کا ایندھن تو مقصد خود ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو نہ
 آگ بھڑکے نہ جہنم ہو، اسی طرح ان الفاظ سے کہ جہنم میں وہ چیخیں گے اور
 چلا میں گے، لیکن کہیں گے نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ جہنم عالمگیر جنگ کا نام
 ہے۔ جس میں ہر قوم دوسری پر ایسی بے رحمی سے ظلم کرے گی، کہ گویا اس کی پیچ و
 پکار کو سنتی ہی نہیں اور پھر وہ بھی اپنی باری پر ایسا ہی کرے گا۔ اگر جہنمی خود ہی
 ایک دوسرے کو عذاب دینے والے نہیں تو ان کے سننے یا نہ سننے کا سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی آتشباری سے بچنے کے لئے لوگ تھوڑا تھوڑا بوجھ
 ساتھ لے کر گھروں سے نکل پڑیں گے، آگے چل کر ایسی حالت پیش آجائے گی، کہ وہ
 تھوڑا سا بوجھ بھی پھینک کر جان کے لئے بھاگنے پر مجبور ہوں گے۔ یہاں تک کہ ہاں
 بچہ کو بھول جاتے گی، لوگ شدت مصیبت سے ایسے سراپہ ہوں گے کہ زیادہ سوشل میا

جسے پیغمبر نے کہا تھا کہ حکومت خدا کی ہی ہے اور سارا اختیار بھی اسی کا ہے، اس
 کا حکم مانو، اس وقت انہوں نے اسے نجر کی راہ سے ٹھکرا دیا تھا، اب بے بسی کے
 عالم میں انہیں دکھائی دینے لگا کہ بڑوں اور چھوٹوں سب کی جان خدا کی مٹھی میں ہے
 چاہے تو باقی رہے چاہے تو سب کا خاتمہ کر دے۔ اس وقت بڑے بڑے لیڈر
 اقرار کرنے لگے کہ یہ ہماری پیدا کردہ بے خدا مادی تہذیب کا نتیجہ ہے اگر اب
 نجات ہو جائے تو آئندہ نظام عالم کی بنیاد مادیات کی بجائے روحانیت پر رکھیں
 گے۔ فساد پسند عنصر جنہم بھی جل کر رہا کھ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ باقی چھپے ہوئے
 وہ اپنے تلخ تجربے سے وحدت الہی کا سبق لے کر نکلیں گے، ادبیوں خود غرضی بعض
 وعدالت کا جہاں فنا ہو کر عدل والہانہ محبت و اخوت پر مبنی نیا جہاں بنا ہو گا
 جس میں آدم زاد پر سے امن و اطمینان سے ایک کتبہ بن کر رہیں گے، اور جس پر
 دیکھو زندگی بسر کریں گے، اس وقت تمام پیغمبروں اور شہداء کی کوششیں اور قربانیاں
 ٹھکانے لگیں گی، اور خدا کا حکم یا آدم السکن انتہ ورجلہ الجنہم ویرا
 ہو جائے گا اور متحدہ عالم کا چہرہ چہرہ زبان حال سے توحید باری کی گواہی دیتا ہو گا۔
 اچھی طرح غور کر کے دیکھو کہ قرآن شریف کے مذکورہ مقامات میں جہاں قیامت
 کا بیان ہے، کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس وقت نظام شمسی فنا ہو گا بلکہ لکھا ہے کہ دنیا
 اسی طرح ہو گی جیسے پہلے تھی۔ حاملہ عورتیں بھی ہوں گی، دودھ پلانے والیاں بھی، اور
 اور لوگ لگا ہوں گے، ہاں شدت معیشت اور ناقابل برداشت عذاب سے بدحواس ہوں
 گے، لیکن ان کے علاوہ ایسے بھی ہوں گے، جنہیں کچھ خوف و غم نہ ہو گا، یہ مومن ہوں گے
 انہیں خوف و غم نہ ہونے کی وجہ یہ ہو گی کہ وہ جانتے ہو گا کہ یہ ساری کارروائی
 بڑی کوششوں اور حق کو قائم کرنے کے لئے کی جا رہی ہے جو ان کی منشا کے عین مطابق
 ہے۔ سورۃ انبیاء میں جہاں فرمایا ہے کہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا جیسے منشی دفتر
 کو لپیٹ لیتا ہے، ساتھ ہی راحت کر دی ہے کہ ساری نافرمان مخلوق کی صف لپیٹ
 لی جائے گی۔ سورۃ نبی امرا میں ہے کہ جب ان کی ملکیت کا وقت آ گیا، خدا

نے ان کی صفِ لپیٹ کی (جسنا جگہ لپیٹا) دُعاں ایک قوم کی پلاگت کا ذکر متفقہ تھا، تو فرمایا اس قوم کی صفِ لپیٹ کی گئی یہاں پر کل تا فرمانِ مخلوق کی پلاگت کا ذکر متفقہ تھا، اس پر ایک دفعہ کاؤنٹر لپیٹ لیا اس سورہ ذر میں جہاں فرمایا ہے کہ زمین خدا کی بخشی میں ہوگا اور اس کا ایسے ہی ہے اس کے دہستہ ہاتھ ہوں گے۔ تو اگرچہ یہ مشہور محاورے ہیں، جو نہ صرف عرب ہی استعمال کرتے ہیں بلکہ سب قومیں استعمال کرتی ہیں۔ پھر بھی ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ نفعِ ادنیٰ پر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، نہ یہ کہ نظامِ شمسی درہم برہم ہو جائے گا۔ اور بے ہوشی کی بابت سورہ حج میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد شدتِ تکلیف کی وجہ سے حواسِ باطن کی ہے۔

اسی طرح فقرِ ثانی پر لوگوں کے دیکھنے لگنے یعنی ان کے ہوش و حواسِ فاعم ہونے کا ذکر ہے، نہ کہ نئے سرے سے نظامِ شمسی کے وجود میں آنے کا اور زمینِ قبروں سے مردے برآمد ہونے کا، جو لوگ بعثت سے شک میں ہیں۔ انہیں سورہ حج میں توجہ دلائی ہے، کہ انسان کی پیدائش سے بلوغت تک کئی مرحلے ہیں، جو تدریجاً طے ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبر کے ظہور پر روحانی طور پر بعثت یا خلقِ جاہد تدریجاً ہوتی ہیں، پھر جب خلقِ جاہد ارذلِ عمر کو پہنچ کر جہالت میں عود کر آتی ہے، تو پھر پیغمبرِ طاہر سونپا ہے، اور وہی عمل دہرایا جاتاہے، پیغمبروں کی تدریجی تربیت کے نتیجہ میں ساری بشری انسانی پر ان مراحل سے گزر کر آخر ایک وقتِ حُرّ زانے والا ہے، جب باطل کا استیصال کلی ہو جائے گا، اور عالمگیر قیامِ حق سے روحانی مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر فرمایا ہے کہ بارش جب برکتی ہے تو زمین جو مردہ تھی ابھارتی لگتی ہے۔ اسی طرح وحیِ الہی کی بارش سے دل جو مرچے ہوئے ہیں زلہ ہو جاتے ہیں مردوں کے زندہ ہونے کی یہ دہی کیفیت ہے، جو ہر پیغمبر کے ہاتھ پر ظہور میں آتی رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کی لہری میں بھی مردوں کے زندہ ہونے سے لینہ دہی چھڑا رہی ہے، جو قومی قیامتوں کی صورت میں ملتی، اس ضمن میں سورہ زوم کی آیات فیصلہ کن ہیں۔ جہاں بتایا گیا ہے کہ یومِ بعثت یعنی مردوں کے جی اٹھنے کے دن کو

اہل علم و ایمان اہی پہنچاتے ہیں، منکر میں یوم بعثت کے اندر سو کر بھی نہیں جانتے کہ یہ یوم بعثت ہے، مومن انہیں بتاتے ہیں کہ یہی تو یوم بعثت ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مردوں کے جی اٹھنے سے وہ مراد نہیں لیتا جو منکر مراد لیتے ہیں۔ ورنہ اگر جیسے کہ منکر سمجھتے ہیں وہ خیر یوم بعثت میں قبروں سے اٹھ کر آتے ہیں تو وہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی مراد مردوں کے جی اٹھنے سے جیسے کہ پہلے مفصل بیان ہو چکا ہے، نافرمانوں کو ہلاک کر کے فرمانبرداروں کو ان کا جانشین بنانا ہے۔ قیامت کبریٰ میں اور قومی قیامتوں میں جو پہلے قائم ہوتی رہیں اور قیامت کبریٰ کے نمونے نہیں صرف یہ فرق ہے کہ قومی قیامت میں ایک قوم ہلاک ہوتی اور ایک زندہ ہوتی رہی، یعنی نسل انسانی کے ایک حصہ سے بدی دور ہو کر نیکی قائم ہوتی رہی تو قیامت کبریٰ میں ساری نسل انسانی سے بدی دور ہو کر نیکی قائم ہو جائے گی، یاد رہے کہ عالمگیر قیام حق اور روحانی احیاء سے مراد نہیں کہ سب لوگ ایک سطح پر پہنچ جائیں اور عالم دہاں ٹھہر جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ جنت میں بھی مدارج ہوں گے، اور اہل جنت مزید ترقیات کے لئے دینا اتم لندا لودفنا کی دعا بھی کرتے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی ہمیشہ دور سے بھی کمالیت میں جنم لے گی اور روحانوں ترقیات ہوتی رہیں گی۔

آیہ ميثاق

فرماتا ہے :-

جب خدا نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اب اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو اس کو ضرور ماننا اور اس کی عہد کرنا

وَاِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا
اَنْتُمْكَ مِنْ كِتَابٍ وَحَكْمَةٍ ثُمَّ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّا لَسَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوْا بِهِ وَلِتَنْصُرُوْهُ
قَالَ عَاقرُہُمْ وَاخَذَ تَمَّ عَلٰی

فَوَلِّكُمْ مَسْرِعِي قَالُوا أَتُرِيدُنَا قَالِ
فَاشْهَدِي وَأَنَا مَعَكُم مِّنْ
الشَّاهِدِينَ هُ فَمِنْ تَوَلَّى لَيْدِ
فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(آل عمران - ج ۹)

وَإِذَا خِذْنَا مِنْهُ الْبَیِّنَاتُ فَمَا تَم
وَصَلَّحْهُ وَمِنْ ذُرِّهِمَا بَرَاءُ هُمُ
وَصَوْنُیْ وَهَلِیْخَ ابْنِ مَرْيَمَ
وَإِذَا خِذْنَا مِنْهُ بَیِّنَاتٍ فَمَا تَم
(احزاب - ج ۱)

پھر پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے
ہو، اور اس کو چھوڑ کر اٹھانا اپنے
ذمہ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار
کرتے ہیں، خدائے کہا کہ اب تم اس کے
گناہ ہوازم میں بھی گواہ ہوں، اس نے بعد
جو منہ پھیرے گا وہ عہد شکن ہو گا۔

جب ہم نے بیویوں سے عہد لیا اور
یہی عہد نبھتے اور نوح، ہوسنی اور
علیٰ سے لیا۔ اور یہ ہم نے ان
سے بڑا پکا عہد لیا ہے۔

خدائے تمام انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جن کام کے لئے میں نے تم کو کتاب
اور حکمت دی ہے وہ ایسا کام ہے کہ اس کے لئے تمہارے بعد بھی تمہاری طرح
کام کرنے والوں کو آنا ہو گا، تو تمہارے منصب کے لحاظ سے یعنی اس کام کے
مفاہیز میں جو تم حذر کر رہے ہو، تم پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو
لوگ تمہاری کتاب کے مصداق اور تمہارے مقصد کے لئے کام پر مامور ہوں گے
ان پر بھی تمہاری امتیں ایمان لائیں گی، اور ان کے کام میں امداد کریں گی۔ کیا تم
اپنی اپنی امت کے آئندہ کی حیثیت سے یہ عہد میرے ساتھ باندھتے اور اس
ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس ذمہ داری اور اس عہد کو
قبول کرتے ہیں، پھر خدائے پاک نے کہا کہ گواہ رہنا کہ تم نے یہ عہد باندھا ہے۔ اور
میں بھی گواہ رہوں گا، یاد رکھنا جو کوئی اس عہد کے بعد اس عہد سے منہ پھیرے
گا، وہ عہد شکن ہو گا۔

مقصود تو امتوں کو آئندہ پیغمبروں پر ایمان لانے کے پابند کرنا تھا، لیکن

عہد بیسیوں سے لیا گیا، اس لئے کہ بنی کی ساری کی ساری امت جو اس کے سامنے ہے وہ بھی اور جو پیچھے آئے ہوئے ہیں وہ بھی عہد میں شامل ہو جائے اور امت میں سے جو شخص اس عہد کو توڑے، نہ اُسے پیغمبر سے کوئی تعلق باقی رہے نہ پیغمبر کو اس سے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس آیت کو بار بار اور پوری ذمہ داری سے پڑھے یہ پختہ عہد ہے کوئی معمولی بات نہیں کہ اسے ہلکا سمجھا جائے۔ عام طور پر مسلمانوں کا یہ خیال ہے، کہ یہ عہد باقی بیسیوں سے حضرت محمد کے حق میں لیا گیا۔ جس کا منشا یہ ہے کہ جب آنحضرتؐ ظہور فرماوے، تو سب امتوں کا فرض ہوگا، کہ آپ پر ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہر آئندہ رسول پر ایمان لانا فرض کیا گیا ہے۔ اور رسول کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ سابقہ کتاب کا مصدق ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت محمدؐ رسول اللہؐ کے رسول ہیں اور سابقہ کتاب کے مصدق ہیں۔ اس عہد کی رو سے آپ پر ایمان لانا بے شک سب امتوں کا فرض ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ یہ عہد باقی بیسیوں سے لیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ سے نہیں لیا گیا۔ سورۃ احزاب والی آیت میں صاف لفظ منسلک موجود ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ سے بھی یہ عہد لیا گیا ہے، اس موقع پر بعض علماء کہہ دیے ہیں کہ رسول اللہؐ سے باقی بیسیوں کی تصدیق کا عہد لیا گیا ہے اور باقی بیسیوں سے آپ پر ایمان لانے کا، لیکن قرآن شریف میں منسلک کے بعد من لرحمہ وابلہم دوسری کے لفظ بڑھا کر مراحث کر دی ہے کہ آنحضرتؐ بھی وہی عہد لیا گیا جو باقی بیسیوں سے لیا گیا، اور یہ بھی نہایت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ عہد کیا ہے۔ آل عمران والی آیت میں ہر سچے رسول کی یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ کہ وہ سابقہ کتاب کا مصدق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک رسول سابقہ کتاب کا مصدق ہوگا، اور باقی نہیں ہوں گے، قرآن میں حضرت مسیحؑ کا ذیل مصدق لکھا ہے۔ یمن التورۃ مذکور ہے، اگر یہ صحیح ہے کہ باقی امتوں کا فرض ہے کہ مصدق رسول پر ایمان لائیں، لیکن مصدق رسول کی امت کا فرض

نہیں کہ آئندہ رسول پر ایمان لائے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو
مصدق نوریت ہیں، ان کی امت پر نرض نہیں کہ بعد میں مکتے والے پیغمبر ایمان
لائیں۔ جو بدعتاً غلط ہے۔

یہ آیت اس قدر صریح اور زوردار ہے، اور اس میں اتنی شدید اور بار بار تائید کی ہے کہ اگر قرآن میں اور کوئی آیت بھی رسولوں کا سلسلہ جاری رہنے کے حق میں نہ ہوتی تو یہ ایک ہی آیت کافی تھی، اس کی رو سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰؐ نے پختہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو کوئی آپ کی امت سے ہوگا، ایمان لائے گا، اور اس کی امداد کرے گا۔ اب ہم آنحضرتؐ کی امت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی پیغمبر آئے دلا نہیں۔ اگر کوئی پیغمبر آنے والا نہ ہوتا، تو آنحضرتؐ سے یہ عہد نہ لیا جاتا، اس عہد کے ہوتے ہوئے ہم پابند ہیں کہ آنے والے پیغمبر کے منتظر رہیں، اور اس کے ظہور پر اس پر ایمان لائیں۔ اور اس کی امداد کریں۔ ورنہ ہم عہد شکن ہوں گے اور جاہل و کفری قلیق آنحضرتؐ سے باقی نہیں رہے گا۔

سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے، البقیہ یہ ہے۔ اہل فاطمہ
الصلوات المستقیمۃ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا
الضالین ؑ اس فقرہ میں مغضوب علیہم کی راہ سے بچنے اور انہیں
علیہم کی راہ پانے کا دعویٰ ہے۔ سورۃ بقرہ رکوع سات میں بنی اسرائیل کے متعلق
ہے۔ و باء و المغضوب من اللہ ذلک بان ہم كانوا یکفرون
بآیات اللہ و یقتلون النبیین غیر الحق کہ بنی اسرائیل اس وجہ
سے مغضوب علیہم ہوئے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور
نبیوں کو ظلم سے قتل کرتے تھے، اگر انہیں اللہ کے بعد کوئی آیات نازل ہونے
والی نہ تھیں، نہ کوئی پیغمبر ہی آنے والا تھا، تو مسلمانوں کے لئے بنی اسرائیل کی راہ
پر چل کر مغضوب علیہم ہونے کا کوئی موقعہ درپیش تھا۔ کہ اس سے بچنے کی

دعا سکھائی جاتی، صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن شریف کے بعد اللہ کی آیات نازل
 ہوئے والی تھیں۔ پیغمبرؐ آنے والے تھے، مسلمانوں کے لئے ابتلا و پریش تھا، اور
 یہ اتنا بڑا ابتلا تھا کہ کچھ کچھ کے لئے نہ صرف دکھا سکھائی ہی گئی بلکہ اسے داخل نماز کیا
 گیا، مانا کہ مسلمان بیچگانہ نمازوں میں آنے والی ہدایت سے فیضیایہ ہونے کی توفیق
 مانگتے رہیں، اس کا انتظار کرتے رہیں، اسے ماننے لگے، گزار رہیں اور اس کے انکار
 و مخالفت کی راہوں سے ہوشیار رہیں۔ تعجب ہے کہ آنحضرتؐ نے جیسا مسلمانوں کو
 آنے والی ہدایت کے انکار سے بچانا چاہا۔ آٹھویں وہ اس میں پھنس گئے، اے اللہ
 ہماری حالت قابل رحم ہے، ہم سے وہ نہ کہ جس کے ہم خفا رہیں۔ بلکہ وہ کہ جو
 تیری شان کریمانہ کے شایان ہے۔ اپنے رسول پاک حضرت محمدؐ مصطفیٰؐ کی کوششوں
 اور محنتوں کے صلہ میں ہمیں آنکھیں عطا فرما۔

دجو باندش سلسلہ شدہ کا جائزہ

ہم قرآن شریف سے رسولوں کی بعثت اور قوموں کے بننے بگڑنے کا عام قیاس
 دیکھ چکے ہیں۔ انہیں یہ مسلمان قوم اس قانون سے مستثنیٰ نہیں، وہ بھی انہیں
 قوموں کی طرح بگڑ جائے گی، اور اس کے بگڑنے پر وہ نئے یا مغیرہ میں آئیں گے،
 نئے پیمانہ بننے کے بلور کا وقت، اور مقام بھی معلوم کر چکے ہیں، اور یہ بھی دیکھ
 چکے ہیں، کہ مسلمان قوم کو انہیں ماننے کے لئے بذریعہ معاہدہ مشاقہ انہیں
 پابند بھی کیا گیا ہے، اعلان کے ماننے کو اپنی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کے
 انکار اور مخالفت سے بچنے کی وجہ داخل ساز کی گئی ہے، اب ہم ان وجوہ
 پر غور کریں گے، جو تادمہ سلسلہ شدہ و ہدایت بندہ بننے کے ثبوت میں پیش
 کی جاتی ہیں، اور جن کا ذکر مقدمہ میں آیا ہے، اور دیکھیں گے کہ قرآن شریف
 میں کہاں، مگر الفاظ میں اور کون مضامینوں کی بنا پر نہایت اللہ کو بندہ
 اور سلسلہ ہدایت کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس حصہ قرآن
 کو اس کے دوسرے حصوں سے جن سے کہ اس کتاب میں سلسلہ شدہ و ہدایت
 کا جاری رہنا رکھا گیا ہے، کیونکہ تطبیق دی جاسکتی ہے، قرآن شریف کے
 کوئی ایسے معنی قبول نہیں کئے جاسکتے، جن سے ایک حصہ قرآن کا دوسرے حصہ
 سے معارض ہوئے، سو جب تک بندش سلسلہ کا وجوہات ایک طرف اپنی ذات
 میں ثابت نہ ہوں اور دوسری طرف آیات مذکورہ کتاب ہذا کا کافی وضاحتی حل نہ
 بتائیں، انہیں وجوہات موجود نہیں مانا جاسکتا۔

(ام تو بہت مصلیٰ یعنی اسراہیل علیہ السلام، قرآن ہدیٰ للناس ہے، تو وہیش کا

پیش کردہ خدا (یہود و) بنی اسرائیل کا قومی خدا تھا۔ قرآن کا پیش کردہ خدا رب العالمین تمام قوموں کا خدا ہے، سابقہ پیرائے اپنی قوم کی طرف مبعوث تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اس کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہیں سابقہ مذاہب قومی و وقتی تھے۔ اسلام تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لئے ہے، اس لئے اس میں مزید ہدایت نازل ہونے کی ضرورت نہیں۔

قرآن شریف میں ہے۔

- (۱) وانزل التورۃ والانجیل من قبلہدٰی للناس (آل عمران ۴)
- (۲) قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ فورا وھدی للناس (انعام ۴)
- (۳) ثم انینا موسیٰ الکتاب تمامًا علی الذی احسن تفصیلًا لکلی شیء (انعام ۱۱۴)
- (۴) فخذھا بقوة وامنر قومک یاخذوا باحسنھا (اعران ۱۱۷)
- (۵) من قبلہ کتاب موسیٰ امامًا درجۃ (مائدہ ۲۳)
- (۶) قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اھدی منھما (قصص ۵۵)
- (۷) فاورثنا بنی اسرائیل الکتاب صدی و ذکرہی لا ولی الا لہا ربونہ (۱۱)
- (۸) وانہ لفی الذریر الاولینہ (شعرا ۱۱)
- (۹) لہ یکن الذین کفروا من اھل الکتاب والمشرکین منفکیں حتیٰ تاتیہم البیتہ رسولًا من اللہ یبلو صحفا مطھرۃ فیہا کتبہ قیمہ (البینہ)
- (۱۰) واذ انینا موسیٰ الکتاب والفرقان (بقرہ ۱۲۹)
- (۱۱) ھدی للمتقین (بقرہ ۱۲۹)
- (۱۲) انذرعشیرۃ ملک الاقریین - شعرا ۱۱
- (۱۳) وھذا کتاب انزلنا مبارک مصدق الذین یدعون لتقدہ

اصالقری ومن حوطها۔ (العام ۱۱)

(۱۲) جہوا الحق من دجلہ لشدی قوا ما اتاہم من نذر برکت قبلک
(سجدہ ۱)

(۱۳) حاتینا صریحا لکتاب و جعلناہ ہدیٰ لینی اسرائیل اکت
تخذوا من روحی و کلامہ (بنی اسرائیل ۱۵)

پہلی آیت میں تورات اور انجیل دونوں کو ہدیٰ للناس فرمایا ہے۔
دوسری آیت میں توریت کو نور اور ہدیٰ للناس بتایا ہے۔ تیسری آیت میں
بتایا ہے کہ تمام اگلے درجہ کی خوبیاں توریت پر ختم ہیں، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے
اور وہ ہانت اور رحمت ہے، چوتھی آیت میں توریت کو مقصود ملی سے پکڑ رکھنے کا
حکم دیا ہے۔ پانچویں میں اسے امام اور رحمت بتایا ہے۔ چھٹی آیت میں توریت
کو قرآن کے برابر ہدایت دینے والی کتاب مان کر رکھو کہ ایسی کتاب تو پیش کر دو
ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، ساتویں آیت میں توریت کو ہدایت اور
ذکر بتایا ہے، اٹھویں آیت میں بتایا ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی یہی قرآن ہے اور ان میں
میں بتایا ہے کہ صحف قرآن میں پہلی کتابیں آگئی ہیں، جو کتب قیمہ ہیں، یعنی ان
کی اصولی تعلیم جو قائم رہے والی ہے، قرآن میں مشتمل ہو گئی ہے۔ جب ساری
پہلی کتابیں کتب قیمہ ہیں تو لازماً توریت بھی کتب قیمہ ہے۔ بلکہ اہل کتاب جو
اس وقت مخاطب تھے وہ تو بنی اسرائیل ہی تھے، اور انہی کی کتاب توریت
کا نوین اہمیت میں ذکر ہے، جہاں مقصود یہ ہے کہ توریت و انجیل والے قرآن
پر ایمان لاکر کچھ کہتے ہیں، لیکن نہ توریت و انجیل کی اصولی تعلیم جو قیمہ ہے
قرآن میں آگئی ہے۔ دسویں آیت میں حضرت موسیٰ کو کتاب اور فرقان
دینے کا ذکر ہے۔

دوسری طرف اگر تورین کے لئے پناہ ہویں آیت میں ہدیٰ لینی اسرائیل

کا لفظ آیا ہے، تو کیا یہی اس آیت میں قرآن کے لئے ہدیٰ للمتقین آیات
 اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہویں آیت میں اپنے گھیلے کے لوگوں کو
 تہذیب دین میں مکہ معظمہ اور اس کے حوالی کو اور چودہویں میں عرب قوم کو
 جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا تھا، ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔
 جیسے یہ آیات قرآن کے ہدیٰ للناس میں ہونے کے بعد ہیں کہ قرآن ویسے ہی ہدیٰ
 للذین اسلم قبلہ کا لفظ تورات کے ہدیٰ للناس میں ہونے سے کچھ کم نہیں کرتا
 آجیے دیکھیں کہ تورت میں کیا تعلیم دی گئی تھی۔ جیسے بنی اسرائیل
 کے لئے خاص بنا یا جاتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے لئے مفید نہ تھی اور جو وہی وجہ
 سے تورت میں کو بخلاف قرآن مختص القوم اور مختص الوقت مانا جاتا ہے۔
 آیت دیکھا ہے ظاہر ہے کہ وہ تعلیم جسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا گیا یہ تھی، مگر
 سوائے خدا کے کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، یہ تعلیم تو خاص توحید کی تعلیم ہے
 جو ہرگز کسی ایک قوم یا زمانہ سے خاص نہیں، ہر زمانہ و ہر قوم کی نعمت میں اور کسی
 قوم میں ظاہر ہوا۔ یہی تعلیم دیتا رہا، اسے ہدیٰ للذین اسلم قبلہ کیوں کہا گیا؟
 بات یہ ہے کہ جس معنی میں قرآن شریف ہدیٰ للناس ہونے کے باوجود ہدیٰ
 للمتقین ہے، اسی معنی میں تورت ہدیٰ للناس ہونے کے باوجود ہدیٰ للذین اسلم قبلہ
 تھی، قرآن اپنی ذات میں تو ہدیٰ للناس یعنی سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے، جو چاہے اس
 سے ہدایت لے لے، لیکن واقع میں وہ ہدایت بقنا عرف متقین کے لئے ہے جو اس سے
 ہدایت پاپ ہوتے اور فائدہ اٹھانے میں، اسی طرح تورت اپنی ذات میں تو ہدیٰ للناس
 تھی، اس سے فائدہ بنی اسرائیل نے ہی اٹھایا اور اس کا ہدایت ہونا انہی کے حق میں متحقق
 ہوا، اس واسطے فرمایا کہ تورت کو جو ہدیٰ للناس تھی، بنی اسرائیل کے لئے ہم نے
 ذات میں ہدایت بنادیا (جملہ ہدیٰ للذین اسلم قبلہ) تورت کا سب لوگوں
 کے لئے ہدایت ہونا نہ صرف ہدیٰ للناس کے لفظ سے جو اس کی شان میں آیا، ظاہر ہے

بلکہ بروکے واقعات بھی ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا حالانکہ فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل سے نہ تھے۔ ان سے یعنی لوگ ایمان بھی لائے اور جو ایمان نہ لائے وہ تکذیب توریت کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ مقصود یہ ہے کہ نہ حدیٰ للناس کا لفظ مزید ہدایت کے آنے کو مانع ہے اور نہ حدیٰ یعنی اسرائیلی ہونے کے باعث توریت ناقص تھی۔

اب میں توریت کے تصور باری کو لیتا ہوں، قرآن میں ہے، فاتھا فرعون فھذو کہ
انا رسول رب العالمین..... قال فرعون وما رب العالمین۔

قال رب السموات والارض وما بینہما..... دیکھو در رب،
آبا ملک الا ولین..... رب المشرق والمغرب وما بینہما یا شرا

تھا! حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم
رب العالمین کے رسول ہیں، جب انہوں نے یہ کہا، تو فرعون پوچھتا ہے کہ رب العالمین کیا

ہوتا ہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب کا پرورش
کرنے والا، تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا پرورش کرنے والا، مشرق و مغرب میں جو

کچھ ہے سب کا پالنے والا رب العالمین ہے۔ ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ اور ہارون
فرعون کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں اور اس کا نشان تیرے پاس لاتے ہیں،

تو فرعون پوچھتا ہے تم دیکھا یا موسیٰ، اسے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟
حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں رضا الذی اعطی کل شیء خلقاً ثم ھدیٰ

کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا اور ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی
صفت پر ہدایت کے تقاضے ہی ہمیں تیری ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ پس یہ بات

کہ توریت خدا کو رب بنی اسرائیل کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، نہ کہ رب العالمین
کی حیثیت سے، اس میں بے بنیاد ہے، توریت خدا کو رب العالمین کی حیثیت سے صرف

پیش ہی نہیں کرتی، بلکہ رب العالمین کے معنی بھی کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور بتاتی

ہے کہ رب العالمین وہ ہے جو زمین سے آسمان تک مشرق سے مغرب تک اور اتر
 سے اُپر تک ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی اور پرورش میں
 برآمدت خلق بھی شامل ہے۔ اور صفت پہم ہست کے تقاضے ہی رسول بھیجتا دیتا ہے
 پس تو یہی فقہ حدی بلقی اسرار تک ہی نہیں بلکہ حدی للناس لہ دھت
 اہم۔ ذکر فرقان، قرآن کے برابر ہدایت دینے والی اہر چیز کی تفصیل بیان کرنے
 والی، تمام اعلیٰ درجہ کی نبیوں کو اپنے اندر جمع کرنے والی اور قیم کتاب بھی ہے۔
 اگر مسلمان قرآن کے حدی للناس تفصل، مکمل ہونے کی بنا پر یا اس میں پہل
 العالمین کا لفظ آنے کی وجہ سے اسے اسطری کتاب قرار دینے اور اس کے بعد کتاب آسمانی
 کا حکم دینے میں حق بجانب ہیں، تو یہودی آیات جیسے خاص کلمات
 کی رو سے حق میں تو یہیت کو قما علی الذی احسن کہا گیا ہے اور انہیں حکم دیا گیا
 ہے۔ کہ اُسے مضبوطی سے پکڑ رکھنا، تدریت کے بعد اُنے والی کتابوں کا انکار کرنے میں
 سبب نزل سے بڑھ کر حق بجانب ہیں، کہا جاتا ہے کہ کیا ہم اس کتاب کو جسے اللہ نے
 مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے چھوڑ کر نئی کتاب کو پکڑیں؟ واضح ہے کہ بعد میں
 آنے والی کتاب پہلی کتاب کی ہی پیداوار ہوتی ہے، پہلی کتاب میں نئی کتاب کو
 ماننے کا حکم موجود ہوتا ہے، اور نئی کتاب پہلی کا مصدق ہوتی ہے۔ نئی کتاب کے آنے
 پر اُسے ماننا ہی پہلی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس وقت جو نئی کتاب کا
 اٹھا کر کتاب ہے، وہی اپنی پہلی کتاب کو چھوڑتا ہے، چنانچہ سورہ فرقہ ۲۱ میں ہے
 ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما بعثہم فیہم فریق
 من الذین اولوا الکتاب کتاب اللہ وداوود وحم کا نصہ
 کا یعلوم۔ کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، جو ان کی
 پہلی کتاب کا مصدق ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اپنی
 اپنی سابقہ مسلمہ کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ مگر باکروہ جانتے ہی نہیں کہ اس

سائے زمانوں کے لئے ایک ہی رسول بھیج دیا گیا ہے، بلکہ ذکر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیش گئی تشریت اور انجیل میں موجود ہے آپ کا پیغام صرف مشرکین عرب تک ہی محدود نہیں، جن کے پاس پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، بلکہ مشرکین تشریت والے اور انجیل والے سب آپ کے مخاطب اور آپ پر ایمان لانے کے لئے مکلف ہیں، عربی میں جب خطاب کیا جائے گا، مجمع خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا یا ایسا ایسا کہہ کر ہی خطاب کیا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں، اے لوگو! انسانیت سے مراد وہی لوگ ہوتے ہیں جو ذہن میں ہوں، خواہ خواہ ازل سے اب تک کے لوگ اس میں نہیں آتے اسی طرح مخاطب خواہ تھوڑے ہوں خواہ بہت، جب انہیں ایک حکم میں جمع کرنا مقصود ہو تو جمیعاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلاً لبس علیکم جراح ان قاتلوں جمیعاً اور اشتقاقاً (دور - ۸) کہ مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ اس میں کوئی گناہ نہیں۔

سورآیات زیر غور کا منشا تو فقط اتنا ہے کہ صرف مشرکین ہی آنحضرت کے مخاطب نہیں، مشرکین تشریت والے، انجیل والے سب مخاطب ہیں۔ اب اس جمیعاً کے لفظ کو جو اہل کتاب کو بھی آنحضرت کے مخاطبوں کے ساتھ جمع کرنے کے لئے آیا تھا اپنے سیاق و سباق سے اڑا کر اپنے پاس سے اس پر یہ عمارت تعمیر کر دیا کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف رسول ہیں، اس لئے آپ کو سنت اللہ بدل گئی ہے اور رسولوں کا آقا بنا دیا گیا ہے۔ لیکن فرق ان حکم عموماً صواضعہ و نواضحہ، یعنی نفروں کو اپنے مقامات سے پھیرنے یا محرف کرنے کا مقصد ان کے جو مسلمان کی شان کے شایان نہیں۔

کہہ کہ خدا ہم کو اکٹھا کرے گا اور
ساتھ ہم سے وہ مہمان فیصلہ کرے گا اور
وہی فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔

قل جمعہ یدیانہم یفتح بیننا بالحق
وهو الفتاح العلم قل اوفی الذین
الحق ہم شریک ولا یصلحون

وما ارسلناك الا كافتة للناس
بشيرا و نذيرا . ولكن اكثر
الناس لا يعلمون وليقولون
متى هذا الوعد ان كنت صادق
قل لكم صياد يوم لا تستأمنون
ساعتا ولا تفسقون .
(سبح)

کہہ کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے خدا کے شریک
بنا کر اس کے ساتھ عبادت کیا ہے ، مگر انہیں
وہی طلبہ اور حکمت والا ہے اور ہم نے ان کے
سب لوگوں کو خوشخبری دی ہے اور ڈرانے کو
بھیجا ہے ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے
ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کیا کیا کہہ
تھاری صیاد و غزو ہے ، تم اس سے ہرگز آگے
نہیں نہ ہو سکو گے ۔

یہاں ذکر آنحضرت کے پیروں اور مخالفوں کو فیصلہ کرنے کا ہے اور
حکایت جو پرچھتے تھے کہ ان پر عذاب کیا ہے ؟ ۱۰ اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارے
لئے صیاد مقرر ہے ، جس سے تم ادھر ہو گے نہ ادھر ، ناظرین کرام خود دیکھ سکتے
ہیں کہ آیا یہ سیاق سیاق ایسا ہے جس میں رسول بھیجے کے مابلقہ قائلوں کو بدل کر
سارے زمانوں کے لئے ایک ہی رسول بھیجے کا اعلان مقصود ہو ؟ کافۃ للناس
کے لفظ میں جس کے معنی جمع الناس کے ہیں ، اسی جمع کی طرف اشارہ ہے ، جس کا ذکر
”جمع بیننا میں ہوا ، اور ”جمع بیننا میں مسئلہ طور پر موافقوں اور مخالفوں کو فیصلہ کرنے
جمع کرنے کا ذکر ہے ، جس کی ابتدا یوم بدر میں ہوئی ، اور انتہا فتح مکہ کے روز ب سو
مصلوب ہیں کہ اے رسول ! ہم نے آپ کو سب لوگوں کے موافق مخالف دونوں
گروہوں کی طرف بھیجا ہے کہ تو موافق گروہ کو بشارت دے اور مخالفوں کو عذاب
سے ڈرائے ، اور سب لوگ یعنی دونوں گروہ دیکھ لیں گے کہ تو خدا کا پیغام رسول ہے
جس کو جو وعدہ تو نے دیا پورا ہو کر رہا ۔ نہ جو منوں کو جو کامیابی کی خوشخبری دی
اس میں تخلف ہوا ، نہ منکروں کو جو عذاب کا وعدہ دیا وہ غلط نہ کیا ۔
انفرض یہ ترمیم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب ، یہود و نصاریٰ

موافق مخالفت اپنے زمانہ کے سب لوگوں کی طرف رسول ہیں، لیکن یہ کہاں نکلا کہ ائمہ کو رسول بھیجنے کی سنت اللہ جل دی گئی، سلسلہ رسالت ختم کر دیا گیا ہے اور مسلمان قوم جب بگڑ بھی جائے گی اور پھر سے دین کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی لاحق ہوگی، اس وقت بھی رسول نہ آئے گا اور خدا مخلوق کو گمراہی میں پاران کے حال پر چھوڑ دے گا۔ اور چپ چاپ بیٹھا تماشہ دیکھتا ہے گا۔

سیدہ انبیاء کی آیات نو کو زیرِ غور آئی ہوگی، معاً بعد یہ الفاظ ہیں وصالہذا ۱ لا رحمتی للعالمین، آپ دیکھتے ہیں ان آیات میں پہلے یہ ذکر ہے کہ صالح بندوں کو زمین کا وارث بنانے کا وعدہ خدا کے ذمہ ہے، مجھے وہ پورا کر کے رہے گا، اور اس کے بعد یہ کہ اے عالم میں خدا کے عبادت گزار بندوں کے لئے پیغام ہے، ایک پیغام ہے یہ پیغام ہے کہ خدا کے وعدہ پر پھر وہ کر کے اس کے فرمانبردار بندے دنیا سے ہری کو دور کرنے اور نیکی کو قائم کرنے کے کام میں لگے نہیں، ان کی کوششیں رائیگاں جہیں جائیں گی، انہیں بار بار کراؤ خدا کے نام ہے۔ اس کے معاً بعد رحمۃ للعالمین والا فقرہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرتؐ بھی اسی پیغام کے حامل اور اسی مقصد کے لئے کام کرنے والے ہیں اور چونکہ انجام کار اس میں ساری مشل انسانی کی بھلائی ہے، اس لئے آپؐ رحمت للعالمین ہیں، ظاہر ہے کہ آپؐ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کو قائم کرنے کا کام آپ کے ہاں بھی جاری رہے۔ جب آپؐ کی قوم بگڑ جائے تو دنیا رحمت ظاہر ہو کر اور لوگوں کو اس کام پر لگا دے، تاکہ وہ مقصد جس کے لئے آنحضرتؐ کام کرتے رہے اور جس کو سامنے رکھنے کے باعث آپؐ رحمۃ للعالمین کہلاتے ہو، اس پر چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا بھی دیا کہ جب آپؐ کی قوم بگڑ جائے گی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر فرمائیں گے اور ان کے ذریعہ ساری دنیا میں قیام حق کا کام انجام پائے گا۔ پس یہ آیت ائمہ رسولوں کو روکنے کی بجائے ان کا آواز دہرائی قرار دیتی ہے۔

خیر امت

مسلمان قوم کو چرامت و سطا یا خیر امت کہا گیا ہے۔ توبہ ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، انی قطفلتکم علی الدجالین، کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے، سو جیسے بنی اسرائیل کو اپنے زمانہ میں سب قوموں پر فضیلت تھی، ویسے ہی ہے شک مسلمان اپنے وقت میں بہترین امت تھے، مسلمانوں کو جہاں خیر امت کہا گیا ہے، وہاں اس کے وجوہات بھی بتائے ہیں، فرماتا ہے کہ تم خیر امتیٰ آخر جنت لئلا میں تادموت بالمعروف والنہی عن المنکر و تومسوت باللہ (آل عمران ۱۱۰) کہ تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے فائدہ کا کام کرنے پر، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ سو جب تک مسلمان قوم ان صفات سے موصوف تھی، کچھ شک نہیں کہ بہترین امت تھی، لیکن جب تومسوت باللہ کی بجائے کانوا بآیاتنا لایوقنون کے مصداق ہو گئے، یعنی اللہ کی آیات پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بجائے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے۔ (ربما حدیثہ عن سبیل اللہ نحل - ۱۱۳) اور منعم علیہم سے کی بجائے ان پر فرد جرم لگ گئی، (واذا وقع القول علیہم فظلموا) ان سے چھین لی گئی، اس وقت وہ پہلی سی خیر امت والی صورت کہاں باقی رہی؟ یہی طرح امت و سطا والی پوری آیت یہ ہے۔ "وکن لک جعلنا کما ۱ صتی و سطا لتکونوا شہدا علی الناس و یکنوا الی رسول علیکم شہید ۲" (قرہ - ۱۰) جب تک مسلمان قوم اپنے رسول کی پیروی اور نگرانی میں رہی، اور رسول کے نقش قدم پر چل کر دوسروں کی نگرانی اور تربیت و تعلیم کرتی رہی، بیشک وہ امت و سطا تھی، جب ان کی وہ حالت نہ رہی، امت و سطا بھی نہ رہی یا درہے کہ ان دونوں آیات میں

رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت مراد ہے، چنانچہ دوسری آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے حقیقہ و عمل کی دہشتی کے گواہ رسول اللہ ہیں۔ رسول کے سامنے جو قوم نہ گئی ہے، اسی کا رسول گواہ ہوتا ہے۔ بعد میں آئے جانوں کے بارہ ہیں اعلیٰ ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علیؑ کا قول قرآن میں منقول ہے: **وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَخَلْتُ فِيهِمْ نَفْسًا تَوْفِيقِي كُنْتُ إِلَيْهِمْ غَافِلًا** (دائمہ رکوع آخری) کہ ”اے خدا میں اتنی اسی وقت تک است کا گواہ تھا، جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔“

حدیث میں ہے کہ جب فرشتے آنحضرتؐ کی امت کے ایک حصہ کو دوزخ کی طرف لے جانے لگے، تو آنحضرتؐ فرما بیٹھے، اے اہلبائی اے اہلبائی کہ یہ لوگ میری امت کے ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے، **أَنْتَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدٌ تَوَلَّى لِحَدِّكَ** کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ اس وقت آنحضرتؐ ہی الفاظ دہرائیں گے، جو حضرت علیؑ نے فرمائے اور قرآن میں منقول ہیں۔

اس سے ثابت ہے کہ امت وسطا رہی، جس کے رسول اللہ شاہد حال تھے، اور رسول اللہ صحابہ کے ہی شاہد حال تھے، پس اس آیت سے مراد صحابہ کی وہ جماعت ہے، جو آخر دم تک رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتی رہی، یہ صحیح ہے، کہ آپ کے بعد بھی جب تک مسلمان من حیث القوم عبد فرما بیرواری پر قائم رہے اس حکم میں شامل ہیں، لیکن جب اس عہد کو توڑ دیا، پھر نہیں، امت وسطا دلی آیت تحویل قبیلہ کے مضمرات میں آئی ہے۔ جہاں بجائے بیت المقدس کے کعبۃ اللہ کو قبیلہ بنائے گا جو ہر امت بیان فرمائی ہیں۔ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے، کہ مسلمان قوم حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے نتیجے میں وجود کریں

۲۱۔ اسی واسطے اس کے مناسب حال یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کو ہی جس کا تعلق حضرت ابراہیمؑ سے ہے، اس کا قبلہ بنایا جائے۔ حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ہے۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

خدا نے حضرت ابراہیمؑ کو بچوں ہاتھوں میں آزمایا اور ابراہیمؑ نے انہیں مدد سے انہیں پورا کر دیا تو خدا نے فرمایا، تم میں سے جو لوگوں کا نام ہوا وہی ہے، حضرت ابراہیمؑ نے کہا، اور میری اولاد کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس عہد سے ظالم لوگ قائم نہ ہوں گے۔

(نعرہ - ۱۵)
گویا شروع سے امت مسلمہ کو اس وقت تک مشغول رکھنے کا ارادہ تھا، جب تک وہ عہد فرمانبرداری پر قائم رہے، اور ہر امت پر جو خدا کا احکام ہوتا ہے، ان کے عہد فرمانبرداری پر قائم رہنے سے مشروط ہوتا ہے۔

تکمیل دین

ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دین کی تکمیل تدریجاً ہوتی رہی، سب پہلے پیغمبر کو خدا نے نھوڑا سا حصہ دین کا سکھایا، دوسرے کو اس سے زیادہ اور تیسرے کو اس سے زیادہ، حتیٰ کہ آخر تک سکھایا، جب سارا دین سکھایا جا چکا اور کوئی چیز سکھانے والی باقی نہ رہی، اب اگر خدا پیغمبر بھیجے تو کس غرض سے؟

اگر یہ بات جس طرح بیان کی جاتی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی تو سب شک و شبہ رسالت ختم ہوتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن میں جہاں الیوم اکملت لکم دینکم رسالت ختم ہوتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن میں جہاں الیوم اکملت لکم دینکم

کے الفاظ آتے ہیں، وہاں نہ دین کی تادیبی ٹیکس کا ذکر ہے، نہ سلسلہ رسالت ختم ہونے کا وہاں جو جھوٹا منہ لگتا ہے وہ بالکل اور ہے، ہمارے طلباء جب قرآن سے بالواسطہ ہوتے ہیں تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ اور اپنے مفید مطلب زمین تیار کرنے کے لئے پلہ جاکا انجیل سے ایک فقرہ نکال کر آیہ مذکور کے سیاق و سباق میں نقوش دیتے ہیں وہ فقرہ یہ ہے :-

”میری بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ ایسی روح حق آدے تو وہ نہیں ماری سہائی کی راہ نکالتے گی۔“

سوال یہ ہے کہ اگر ایہو صا مکملتہ لکھ دینیکہ کا فقرہ انجیل کے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے آیا تھا، تو کیا خدا اتنا نہ کہہ سکتا تھا کہ حسب وعدہ انجیل آج تک کو مکمل کر دیا گیا ہے؟ قرآن میں جہاں توحید انجیل کے مسیل جولے موجود ہیں وہاں آیہ زیر بحث سے پہلے ”حسب وعدہ انجیل“ کے لفظ کیوں نہ ڈالے گئے؟ اب ہمارا اپنی طرف سے ان الفاظ کو داخل قرآن کرنا تاکہ ہماری دنیا کے مطابق معنی پیدا ہو سکیں کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب قریب ہے، کہ خلا سے فرو گندا مٹھن ہو گئی جیسے ہم بورا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن مزید مشکل یہ ہے کہ یہ الفاظ اپنی طرف سے داخل کرنے سے بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ قرآن نے خود بھی تو پچھلے فقرے ایہو صا مکملتہ لکھ دینیکہ سے پہلے اور پیچھے فرمائے ہیں، جو کہ آیہ مذکور کے خدائی مفہوم کو معین و مفید کرتے ہیں، وہ فقرے ہمارے فقرہ کو داخلی نہیں ہونے دیتے۔ چپے کہ آگے دکھایا جائے گا۔

ہم دین فطرت کے بیان میں دیکھ آئے ہیں کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا آیا ہے، اور اس میں ناقص، کامل کا امتیاز ظاہر از بحث ہے، شکلوں میں جو اختلافات ہیں، ان کا موجب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں تشکیل حسب حالات زمانہ معنی

اور حالات بدل جانے پر نئی تشکیل کرنا پڑی، جب تک زمانہ چلتا ہے، یعنی حالات بدلتے ہیں، شکلوں کا بدلنے رہنا لازمی ہے، اشکلوں کی تبدیلی ختم ہونے یا کسی شکل کے آخری ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ زمانہ ختم ہو جائے، اور دنیا فنا ہو جائے۔ سو دین کی آخری شکل وہ ہوگی، جس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی اور وہ اس درجہ سے آخری ہوگی، کہ اس کے بعد نہ انسان رہے نہ دین، نہ اس وجہ سے کہ دین فانی ہو کر ترقی کرتا کرتا ایسی شکل پر پہنچ گیا کہ دنیا کے باقی رہنے کے باوجود اس شکل میں تبدیلی کی گنجائش نہ رہی، مسلمانوں کا خیال ہے، شک کہ ابھی تھا کہ اسلام کے بعد بارہ تیس سو سال میں علامت قیامت کا ظہور یا جو رج ماحول اور دجال کا خروج اور امام مہدی اور حضرت مسیح کا نزول ہو کر چودہ سوئیں صدی میں دنیا فنا ہو جائے گی۔ اگر یہ خیال درست نکلتا اور حالات میں ایسی تبدیلی آنے سے پہلے جو نئی تشکیل دین کو چاہتی ہے، دنیا فنا ہو جاتی، تو یہ شک اسلام دین کا آخری شکل ہوتا۔

مقصود یہ ہے کہ اسلام کی آخریت کے خیال کا پس منظر بھی یہی ہے کہ اسلام کے بعد جلد ہی دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے باقی رہنے ہونے دین کا تلبہ بھی ترقی سے ایسی شکل پر پہنچ جاتا کہ اس میں مزید تبدیلی کی گنجائش نہ ہو محال ہے۔ قرآن شریف نے کوئی ایسا دعوے نہیں کیا کہ انسانی سوسائٹی کو پیش نہ آنے والے حالات اور مسائل کی مکمل فہرست اور ان میں سے ہر ایک صورت حال کا معین مسقران میں درج کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے قرآن شریف میں کلمہ کھلا ضرورتاً ابھنا کر تسلیم کیا ہے۔ وَاِذَا جَاۤءَ صَاعِرٌ مِّنَ الصَّامِرِ اَوْ اَخْوَفٌ اَوْ اَخْلَعُوْا بِمَدَدِ رَوْحِ اِلٰہِی الْمَسُوْلِ حَالِی اَدِلِی الْاَصْمٰی صَنَعْمُ لَعَلَّہُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْبِطُوْنَ صَفْہُمْ دَسَاحِجُ ۱۱

اشرار و منافقین کے لئے مآخذ تین ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور ثقہ ان تین مآخذوں کا اثر خود اس مآخذ کو مستلزم ہے کہ ان مآخذوں میں سے کوئی

بھی کمال کی اس حد کو نہیں پہنچا اٹھنا کافی ہوتا اور دوسرے **مفسرین** کے بیان ذکر دینا
 واقعات پر نگاہ ڈالنے سے بھی باسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف میں صلوة
 ذکر کوفۃ ملک کے تفصیلی احکام موجود نہیں، اور یہ تفصیلات سنت رسول سے لینا پڑتی
 ہیں، اسی طرح **قصاب** و **فصلی** کا **ایلم** دیوانی قانون کا ذکر بغیر قوانین میں سے ہر ایک کی چہنہ
 و فہانت کا ذکر اگر ان شریف میں ہے اور ایک حصے کا حدیث شریف میں، باقی
 تفصیلات فقہان کو کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد سے ملوان کرنا پڑی ہیں،
 سورۃ تافہ میں دین کو مکمل کوہنے کے ذکر سے پہلے حیوانی غذاؤں کی حرمت کا ذکر آیا ہے
 اور صرف چار چیزوں مردار، خون، سوراخ اور غیر اللہ کے نام سے ذبح کئے گئے
 جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، اسی مضمون کی آیت مندرجہ سورۃ الانعام پر جناب
 مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں: ”فقہاء اسلام میں سے ایک گروہ اس بات کا
 قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے بھی چار چیزیں (سور، مردار، خون و جوار اللہ کے
 سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو حرام ہے، اور ان کے سوا کچھ ہر چیز کا کھانا
 جائز ہے، یہی مسلک حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کا تھا لیکن
 متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے
 کھانے سے یا تو منع فرمایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً یا تو گدھے
 پھلیوں والے درندے اور بچوں والے پرندے، اس وجہ سے اکثر فقہاء تحریم
 کو ان چار چیزوں تک محدود نہیں مانتے، بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے
 ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی حرمت علت میں فقہاء کے درمیان اختلاف
 پیدا ہے، مثلاً یا تو گدھے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار
 دیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے فقہاء کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں، بلکہ کسی وجہ سے ہی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی ممانعت فرمادی تھی، درندہ جانوروں

اور مردوں کو حقیقتہً حرام قرار دینے ہیں، مگر امام مالک اور اوساعی کے نزدیک
شکار کی پرہیز سے حلال ہیں، لیکن ان کے نزدیک بی حلال ہے، امام شافعی کے نزدیک
صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیریا، چیتا
وغیرہ، مگر بکے نزدیک کتا اور بچکا دونوں حلال ہیں۔
اگر خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہوتی کہ سراسر شی کو پیش آنے والے امور
مسائل کی پوری پوری تفصیلات کتاب اللہ میں دے دی گئی ہوں تو کم از کم سورہ
آلہ میں آیہ تکوین دین کی رعایت سے جو ساقط ہی آگے آ رہی تھی، حرام حیوانی غذائی
کی تو مکمل تحریر دے دیتا۔ اگر ایک مکمل تحریر دے دی گئی ہوتی، تو یہ نہ تو
جو آپ دیکھ رہے ہیں رہتا نہ ہوتے، بقابلہ اس کے تحریر میں حسب ذیل احکام
ہیں۔

چار پائوں میں سے جن کا کھچرا سنا ہوتا اور وہ جگالی کرتے ہوں حلال ہیں۔
اونٹ، سانپ اور خرگوش اگرچہ جگالی کرتے ہیں پر ان کا کھچرا سنا نہیں حرام
ہیں۔ اسی طرح سورج کا کھچرا سنا ہے جگالی نہیں کرتا حرام ہے۔
پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے جن کے پر ہوں اور بھٹے سمندر میں
ہوں یا نہروں میں حلال ہیں، لیکن جن کے منہ پر ہوں اور پھٹکے سمندروں میں ہوں
اور جو پانی میں رہتے ہیں اور دوسرے جاندار جو پانی میں رہتے ہیں وہ مکروہ ہیں
یعنی نہ کھانا۔

پرندوں میں سے نسر، عقاب، چیل، شہابی، کوئے، شتر مرغ، آو
کوکل، باز، بوم، ہڈیلا، رستم، لاج، ہنس، حواہل، چوہ، مار، قوقی، بگا
مردہ، بچکا، ڈرادر، بک، جو پائوں پر چلتے ہیں، ان تمام کی سب قسمیں
مکروہ ہیں، اگرچہ کھانے کے واسطے گھبراہٹوں میں سے جو چار پاؤں کی سے
چلتے ہیں، ایران کی ٹانگیں اور بک، ہڈیلا، بچکا، ہنس، مار، کوئے، بگا،

بود کر زمین پر چلتے ہیں حلال ہیں، جیسے ٹڈی، سالہام، خرگول، ٹڈی، سب قہموں کے
 رہنے والے پرندوں میں سے جن کے چار پاؤں ہیں وہ مکروہ ہیں، چار پاؤں پر چلتے
 والے جانوروں میں سے جو انگلیوں سے چلتے ہیں ناپاک ہیں۔ رہنے والوں میں
 سے جو زمین پر چلتے ہیں، جیسے چھوٹا، چوہا، گدھا، بکرا، بیل، بڑا بکرا، بڑا بکرا،
 بچھکلی، انداخت اور خرگوش حرام ہیں۔ (اجازۃ ص ۱۱)

ظاہر ہے کہ یہ بیان زیادہ تفصیل سے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ توہمیت زیادہ
 مکمل ہے اور قرآن کم، کیونکہ کمال کسی خاص تفصیلات یا احکام میں منحصر نہیں،
 بلکہ ضروریات وقت کو بوجہ احسن دیا کرتے ہیں۔ توہمیت کے زمانہ میں ان تفصیلات
 کی ضرورت تھی، اگر وہ انہیں بیان نہ کرتی تو کمال نہ ہوتی، بخلاف اس کے زمانہ
 قرآن میں جب انسان اس قابل ہو چکا تھا کہ ان تفصیلات کو خود مرتب کر لے، قرآن
 اگر انہیں بلا ضرورت بیان کرتا تو منافی کمال ہوتا، غرض جس معنی میں قرآن کے وہیے
 دین مکمل کیا جاتا عموماً مانا جاتا ہے، اس معنی میں میکیل برن کا نہ قرآن شریف نے وہیے
 کیا ہے، نہ واقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے، بلکہ ایسی تکمیل خدا کے مقصد کے منافی
 تھی، خدا کا مقصد ہے انسان کی تربیت یعنی اس کے فقا کا لشو و نما اور ایسی بہتری
 تھی کہ وہ اپنے عقل پر عمل نہ کرے، نہ فقا کی ریاضت و نشو و نما کا موقع، پس ہر
 عہد میں خدا کی کتاب توحید اور وحدت الہی پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے اور
 وحدت الہی کی ایک منزل جس کی بغیر حسب حالات زمانہ ہوتی ہے، لوگوں کے
 سامنے رکھ دیتی ہے اور اس تک پہنچنے کے لئے حسب ضرورت کم یا زیادہ مثالی احکام
 دے دیتی ہے۔ جس کی روشنی میں اس کے پیرو باقی تفصیلات خود بہم پہنچا لیتے ہیں
 جب لمبا زمانہ گزر جائے تو ہر ایک طرف لوگ بگڑ جاتے ہیں اور دوسری طرف حالات میں
 اتنا تغیر آ جاتا ہے کہ سابقہ مثالی احکام سے تازہ پیش آمدہ ضروریات کا حل نہیں

ہو سکتا، اور وحدت انسانی کی اگلی منزل کو حاصل کرنے کے لئے پروگرام مرتب کرنے کا وقت آ رہا ہے، تو خدا اپنی عبادت قدیم متبرہ کے مطابق مخلوق کا رہنمائی کے لئے نئی کتاب بھیج دیتا ہے۔ تمام پیغمبر یکساں موحّد ہوتے ہیں اور یکساں جذبہ سمیردی بنی نوع کا رکھتے ہیں، ترقی، توحید اور وحدت انسانی کی نوعیت میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے دائرہ عمل کی وسعت میں ہوتی ہے۔

غرض ہر شکل جو دین دھارے کسی زمانہ میں اختیار کی، اپنی اپنی جگہ پر اتنی کامل تھی کہ اس سے بہتر ناممکن تھی، یہاں تک کہ خدا کی اپنی کتابیں بھی ایک دوسری کی جگہ نہیں لے سکتیں، تو بہت اپنے زمانہ میں ایسی کتاب تھی جس پر تمام خوبیاں ختم تھیں لیکن قرآن کی جگہ نہیں لے سکتی تھی، اسی طرح اگرچہ قرآن اپنی جگہ پر کامل اکمل ہے۔ تو بہت کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، پس نہ صرف حقیقت دین میں ناقص کامل کا امتیاز خارج از بحث ہے بلکہ شکلوں کے لحاظ سے بھی ناقص کامل کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور یوں خدا کا ہر زمانہ میں ہر لحاظ سے کامل رہا ہے۔

سابقہ پیغمبروں کے سوانح حیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دین ناقص نہ تھا، مثلاً حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیلؑ کو دیکھیے۔ پورے باپ کا اپنے جوان فرما ہزار صالح نیک جگر کو جو باپ کا حصّے پیری ہے کامل سکون کی حالت میں محض خدا کی رضا جوئی کے لئے اپنے لالچ سے ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جاتا، اور سعادت مند بیٹے کا رضا تمام سے خدا کی راہ میں ذبح ہونے کے لئے گردن رکھ دیتا، اس سے بڑھ کر دنا داری، فرما ہزار داری اور کمال دین داری کی مثال آپ کو کہاں ملے گی، کس قدر انوس کا مقام ہے کہ خدا تو حضرت ابراہیمؑ کو یہ شکر کیسٹ دے کہ وہ اپنی امتحان میں سو فی صدی نمبر لے کر پاس ہوئے۔ (خدا تعالیٰ ابراہیمؑ پر یہ بکلمہ ظاہر ہوتا تھا) ذال ۱۱ فی جہا عدلت للنا من ۲ صا صا (بقرہ - ۱۵)

کہ انہوں نے خدائی احکام کی پوری اتم قبول کر دی، لیکن ہم اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کا دین ادھورا اور ناقص تھا۔ دین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آکر کامل ہوا۔

انجیل کے فقرہ مذکور سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں حالات اور ضروریات کے مطابق کلام نازل ہوتا ہے اور اس معنی کو قرآن نے بھی دہرایا ہے، جہاں فرمایا ہے کہ نزول کلام باندازہ ضرورت ہوتا ہے، جس کا مفصل ذکر پہلے آچکا ہے، پس اگر حضرت مسیحؑ نے اتنی ہی باتیں بتائی ہیں جن کی ان کے زمانہ میں ضرورت تھی، ساری نہ بتائیں تو قرآن کے اس بیان سے کہ ہر زمانہ میں نزول کلام بقدر ضرورت ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اتنی ہی باتیں بتائی ہیں جتنی اس کے زمانہ میں ضروری تھیں، ساری نہ بتائی ہیں، اسی لئے حضرت مسیحؑ کے مذکورہ قول کا حوالہ دیا تاکہ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اب اور کوئی باتیں بتانے والی باقی نہیں رہیں، بلکہ صاف طور پر فرما دیا کہ خدا خود ہی حسب ضرورت وحی الہی کی بارش فرماتا ہے، اہل زمین اس کا ذخیرہ کر کے آئندہ ضروریات کے لئے نہیں رکھ سکتے۔ قرآن شریف نے ان باتوں کو بتانے کا دعویٰ نہیں کیا جو مسیحؑ نے آئندہ بتانے کا وعدہ کیا تھا، ہاں جناب بہاء اللہؑ نے لوحِ یوسفؑ میں حضرت مسیحؑ کے مذکورہ قول کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ جو باتیں حضرت مسیحؑ نے نہیں بتائی تھیں میں وہ بتانے آیا ہوں۔ اور لطف یہ ہے۔ کہ باوجود اس کے بہاء اللہؑ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے بعد سلسلہٴ رشد و ہدایت بند ہو گیا ہے اور کوئی مزیٰ منیٰ انسانی ظاہر نہیں ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیحؑ کا ساری باتیں بتانے والا قول بھی اٹھائی تھا۔

آئیے! اب آیہ کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم پر اس کے سیاق و سباق میں غور کریں اور پتہ لگائیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

۴ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام فرماتے ہی باطل نے ٹکری اور زنجیر کر لیا۔ کہ حق کے نورانہ پورہ کو چڑھانے، بڑھانے، پھولنے پھلنے سے پہلے ہی ختم کر دے اس وقت خدائے مومنوں سے عہد کیا کہ تم میری فرمانبرداری پر قائم رہنا، میں دین کی دشمنوں سے مخالفت کروں گا، آخر کار تمام مخالفت کو پھل کے رکھ دوں گا، اور تم کو کافروں پر قبضہ عطا کروں گا، چنانچہ خدا نے ایسا ہی کر دکھایا، جب یہ سچ کا جواب خالص سیدہ فاطمہ میں مومنوں کو ان کا عہد یاد دلاتا ہے اور فرماتا ہے

آیت ۱۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود .....
 آیت ۲۔ ولا یحجر منکم شئان قوم ان صدکم
 عن الحجۃ الحرام ان تعقدوا علی البی و التثوی و لا
 تعادوا علی الایم والعدوان، ولا تقولوا ان اللہ شدید العقاب
 آیت ۳۔ .... الیوم ینس الذین کفروا من دینکم فلا
 تنحسروا خشوف الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم
 نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا .....
 آیت ۴۔ واذکر نعمۃ اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ
 قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور
 آیت ۵۔ یا ایہا الذین آمنوا کو فوا تعالوا مع اللہ شہداء علی البی و التثوی
 ولا یحجر منکم شئان قوم علی ان لا تعادوا عدوا و احوا قرب للفقراء
 و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون -

آیت ۶۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکر نعمۃ اللہ علیکم انہم قوم
 ان یسبطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم و اتقوا اللہ و علی
 اللہ فلینکح المؤمنون

آیت ۱۲۔ فاعزل اخذ اللہ میثاق بعی اس میں
 آیت ۱۳۔ فیما نقصتم میثاقکم لعلنا ہم
 یعنی طے کر لیں۔ اسے افراروں کو پورا کرنا، اب جبکہ تم کو غلبہ حاصل ہو
 چکا ہے، اس عہد و پیمان سے کہ ان لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ اب تم
 زیادتی نہ کرنا اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کا انداد کرنا گناہ اور زیادتی
 میں ایک دوسرے کا مدد نہ کرنا، خدا سے ڈرتے رہنا، یاد رکھنا، تمہارے پروردگار
 وہ سخت عذاب دینے والا ہے، دیکھو ایک وقت تھا کہ تم کمزور تھے کا فر طاقتور
 تھے، انہوں نے تمہیں مشا دینے کا مہم ارادہ کر لیا تھا۔ خدا کے اس احسان کو
 نہ بھلاؤ، کہ اس نے کافروں کے ماقبول کو تم سے روک دیا۔ اور سچ وہ تمہارے
 دین کی طرف سے یعنی اُسے مشا کر نہیں پھراپے اندر جذبات کر لینے کے مقصد سے
 مایوس ہو چکے ہیں۔ اب تمہیں ان سے کچھ خوف باقی نہیں رہا۔ تم نے دیکھ لیا
 کہ میں نے دین کو ضعف سے قوت کی طرف کمال بخشنے اور تمہاری فرمانبرداری
 کے اتمام میں تمہاری حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے۔ اب یاد رکھنا
 کہ یہ تمہارا عروج اور غلبہ تمہارے عہد فرمانبرداری (الاسلام) سے مشروط ہے
 جو تم نے سمجھا تھا کہہ کر سختہ طور سے باغ دھا تھا۔ خدا سے ڈرتے
 رہنا، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کے لئے انصاف کی گواہی کی عظمت
 کرنا اور کسی قوم سے دشمنی کی وجہ سے اس سے بے انصافی نہ کرنا عمل کرنا، کہ
 وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، جو کچھ تم کو ملے اس سے
 وہ خبردار رہے گا یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، پھر
 جب انہوں نے عہد توڑ دیا، تو ہم نے ان کو لانہ بارگاہ (مذبح) بنا دیا۔ سو
 جو انعام تم پر کیا گیا ہے۔ یہ صاف طور پر تمہارے الاسلام یا فرمانبرداری
 پر قیام ہے، جب تم بنی اسرائیل کی طرح عہد توڑ دو گے، تو تم سے بھی
 انعام چھین لیا جائے گا، اور تم سے بھی وہی سلوک کیا جائے گا، جھان میں ہے

ماہ اچھی طرح سے فہم کر کے دیکھ لیں کہ آیا الیوم الملتہ لکم دینکم
 کا یہ منشا ہے کہ دین جو ہمیشہ سے ناقص چلا آتا تھا، عہد محمدی میں پایہ تکمیل کو
 پہنچا دے، یا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نئی دین
 حقیقت کا جو نام لایا ہوا، اس کو تمام مشکلوں سے بحفاظت تمام گزار کر انجام
 کو پہنچا دیا، دین کے ضعف کو قوت میں اور طاقت کو حالت امن میں بدل دیا۔
 مخالفوں کو ناکام و نامراد اور مومنوں کو غالب و کامیاب بنادیا، آیا یہ منشا ہے کہ
 مسلمان قوم خواہ کچھ کہے، یہ خدا کی جتنی قوم ہے، ان کی اصلاح کا بھی کسی کو
 حق نہیں رہا۔ یا یہ کہ مسلمان قوم کا طبع و اقبال بھی بنی اسرائیل کی طرح ان کے
 ایقانہ عہد تک ہے، جب وہ عہد توڑ دیں گے، تو ان سے وہی سلوک ہوگا جو ان سے
 پہلے عہد فرمانبرداری توڑنے والی قوموں سے ہوتا رہا۔ یہ چھٹی تفادیت راہ از
 کتابت تا بجا۔

الیوم الملتہ لکم دینکم کے منشا کو ان کے ساتھ کے سابق الفاظ
 الیوم یبش الذین کفروا من دینکم اور انتم تن علیکم نعمتی کے
 مضمون سے آیت علا کے الفاظ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم
 ان یبسطوا علیکم ایدیم فکفہ ایدیم عنکم اور دینتہ لکم
 الاسلام دیناً کے معنی کو آیت ۱ کے الفاظ اذکروا نعمت اللہ علیکم
 و دیننا قد الذین و انفقکم بہ اذ قلتم سمعنا و اطعنا افر من الشمس کر
 رہے ہیں، آیت زیر بحث اپنے سیاق سابق میں مسلمانوں کو دواچی پٹہ عطا کرنے
 کی بجائے ایقانہ عہد تک ان کی بیعت و مقرر کر رہی ہے اور روز قیامت کر رہی ہے کہ
 بنی اسرائیل کی طرح نقصان عہد کے ترکہ ہو کر خدا کے اہم سے محروم نہ ہو
 ہو جائے۔

۴۔ حفاظت قرآن

سورہ حجر میں ذکر کو نازل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا ذکر ہے، عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں،

کہ ذکر و قرآن شریف ہی ہے، اور اس کی حفاظت سے قرآن شریف کے لفظوں کی حفاظت مراد ہے، یعنی اس میں تحریف لفظی نہ ہونے پائے گی، حالانکہ ذکر و قرآن شریف کا نام ہی نہیں، تو ریت بھی صدی و ذکر کی تھی، جیسے کہ ہم دیکھ آئے ہیں۔ تدویر میں بھی ذکر تھا، جیسے کہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنتُم مِّنَ الَّذِينَ بَعْدَ الذِّكْرِ (انبیاء ۷) کہ ہم نے تدویر میں ذکر کے بعد لکھا..... تو ریت زبور و کتاب ہی موقوف نہیں، تمام پیغمبروں کی تعلیم کا نام ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ... فَمَا أَنتَبِرَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا (الانعام ۵) کہ اے رسول! پہلی قوموں کی طرف ہم رسول بھیجتے رہے..... پس جب ان کی قومیں ذکر کو بواہنیں عطا کیا جاتا، پھول جاتی ہیں..... یہود و نصاریٰ کو جسے اہل کتاب کہا ہے اہل ذکر بھی کہا ہے

خَاسِتُوا إِلَٰهَ الذِّكْرِ إِنَّ كُنْتُمْ لَلْعَالَمِينَ (انبیاء ۲۵) ذکر کے معنی ہیں یاد دہانی چونکہ تمام پیغمبروں کی تعلیم ایک ہی سوتی ہے، صرف پیرایہ نیا سوتا ہے، اس لئے ہر پیغمبر کی تعلیم کو ذکر و محدث یا تازہ یاد دہانی کہا جاتا ہے، جیسے فرمایا ہے وَصَّيَا يَتِيمٍ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٌ أَكَاكِلُو عَنَابَ مَعْشَرٍ (شعرا ۱۰) کہ ہر یار جب لوگوں کے پاس تازہ یاد دہانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ذکر رسول کو بھی کہتے ہیں۔ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَرَسُولًا، يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ (طہ ۲) کہ خدا نے تمہاری طرف ذکر و رسول کیا ہے، جو رسول ہے اور تم پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، اب آیت زیر بحث کو ملاحظہ فرمائیے:-

وَمَا يَدْعُوا إِلَٰهَ دِينِ كُفْرًا وَلَا يُلَاقُوا

بِهَا أَذْنَانِ كُفْرًا خَافُوا

بِهَا أَذْنَانِ كُفْرًا خَافُوا

مسلمین - ذرہم یا کلو و
 ویتعنوا ویاہم الا من
 فسوف یعلمون - وما اهلکنا
 من قریة الا ولھا کتاب
 معلوم - ما تسبق من املة
 اھلھا وما یستأخرون وقالوا
 یا ایھا الذی نزل علیہ لک
 انک المجنون - لو ما تأقنا
 بالملائکة ان کنت من
 الصادقین - ما نزل الملائکة
 الا بالحق وما کانوا اھل
 منظرین - انا نحن نزلنا
 النامی وانا لہ لحاظون
 ولقد ارسلنا من قبلک
 فی شیع الاولین وما یتھم
 من رسول الا کافو بہ
 یستھزون - کذبتک نسک
 فی قلوب الھجر مین ، لا
 یؤمنون بہ وقد خلنہ
 من قبل الاولین
 (حجر - ۱۱)

ہم مسلمان ہوتے ، انہیں کھائے اور پیا ، پودہ
 اٹھائے دو - اور آرزوان کو غافل کر دے
 گاہیں انہیں معلوم ہو جائے گا - ہم کسی
 لسنی کو ہلاک نہیں کرتے
 بحر اس کے کہ اس کی پیغام
 مقررہ ہوتی ہے - کوئی قوم
 اپنی پیغام مقررہ سے آگے پیچھے نہیں ہو
 سکتی ، کہتے ہیں ، اسے وہ کہ جس پر ذکر نازل
 ہوا - تو تو بدلاؤ ہے - اگر تو سچا ہے - تو
 فرشتوں کو کیوں نہیں آتا ، ہم فرشتوں
 کو نہیں اتارتے مگر جب مناسب ہو اور
 اس وقت انہیں ہمت نہیں دی جاسکتی
 بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے - اور ہم
 ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں - ہم
 نے تجھ سے پہلے پہلی قوموں میں بھی
 رسول بھیجے - اور جو بھی رسول ان کے
 پاس آتا ہے - وہ اس سے استہزاء کرتے
 اسکا طرح ہم مجرموں کے دونوں ہیں
 یہ بات دلاتی ہیں - پودہ اس پر ایمان
 نہیں لاتے ، اور پہلے لوگوں کا بھی یہی
 طریق رہا -

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفت جو ذکر کو اترتے ہی مٹا دیتا ہے،
تھے، اُن سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ذکر کو کئی پہلی بار
نازل نہیں ہوتا، اور نہ ہی پہلی بار اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ پہلی قوموں کی
طاعت بھی ذکر نازل ہونا رہا۔ اور ہر باوجہ وہ نازل ہوتا، مجرم اس کی مخالفت
کرتے، لیکن خدا مخالفوں کو شاکر ذکر کو محفوظ کر لیتا، اسی طرح آپ ہو گا، یہ
پہلی سرکار ہے جس میں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں خدا کرنے کے لئے فرشتے کیوں نہیں
لے آتا۔ اور نہیں جانتے کہ ان کی موت کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے، اور یہ
ہی یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے مخالفت نہ کی ہوتی اور فرمانبرداری اختیار
کی ہوتی، چنانچہ مخالفت کو مٹا دیتے اور ذکر کی حفاظت کر لیتے یعنی امر اسلام کا حکام
و تحکیمت بخشنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اسی زمانہ میں پورا بھی کر دیا۔

ظاہر ہے کہ حفاظت ذکر کا طریقہ خدا کے ہاں ہے کہ جب جب لوگ
اُسے بھول جاتے ہیں، نئے پیغمبر کے ذریعے اسے سے سرے سے
قائم و محفوظ کر دیا جاتا ہے، ذکر کے نزول کے وقت لوگ
ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، کہ ذکر کو جو نئے سرے سے
نازل ہوا ہے قائم نہ ہونے دیں، لیکن خدا اس کی پشت پر
سینا ہے، انہیں مخالفوں سے خدا خلق جدید پیدا کر دیتا
ہے۔ جو ذکر کی حمایت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور
جو مخالفت سے باز نہیں آتے انہیں ہلاک کر دیتا ہے،
اور ذکر نئے سرے سے قائم ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے جب بلحاظ زمانہ گزرنے
سے وہ قوم جو ذکر کی حمایت پر کھڑی ہوئی تھی خود بگڑ جاتی ہے، اور
اب ان کے ہاتھوں ذکر برباد ہونے لگتا ہے۔ تو اُس

وقت خدا بنا پیغمبر بھیج کر ذکر کو دوبارہ محفوظ کرا دیتا ہے جیسے کہ پہلے کیا تھا، چنانچہ جب سابقہ اہل ذکر بگڑ گئے، اور ان کی تحویل میں ذکر محفوظ نہ رہا تو خدا نے اسے نئے پیرایہ میں عرب میں نازل کر کے محفوظ کرا دیا، سابقہ تجویذیادوں یا دوسرے جہانے جب خدا کی حفاظتی تدابیر کی مخالفت فرماتے ہیں مٹا دیا۔ اور نئی قوم کو جو حفاظت و حمایت ذکر پر کھڑی ہوئی ان کا جائزین بنا دیا۔ اب اگر مسلمان قوم بگڑ جائے اور ذکر پھر ایک مرتبہ اسی طرح غیر محفوظ ہو جائے جسے سابقہ اہل الذکر کے ہاں غیر محفوظ ہو گیا تھا تو کیا حفاظت ذکر کی خاطر یہ ضروری نہ ہوگا کہ ذکر کو کسی اور قوم پر نئے پیرایہ میں نازل کر کے اسی طرح محفوظ کرایا جائے، جسے سابقہ اہل الذکر کے بگڑنے کے وقت اُسے نئے پیرایہ میں عرب میں نازل کر کے محفوظ کیا تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ نئے پیرایہ میں قنوں کے معنی نئی کتاب ہیں جو نئے رسول پر ہی نازل ہو سکتی ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ذکر سے الفاظ مراد نہیں، بلکہ وہ نصیحت مراد ہے، جو الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے، سو حفاظت ذکر سے مراد حفاظت الفاظ نہیں بلکہ ان کے مضمون یعنی تعلیم کی حفاظت مراد ہے، مسلمان کہتے ہیں، چونکہ قرآن شریف میں تحریف لفظی نہیں ہوئی، اُس کے لفظ بالکل محفوظ ہیں، اس واسطے مئی کتاب کی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جب تک سابقہ کتاب میں تحریف لفظی نہ ہوئی کتاب نہیں آسکتی، بلکہ بالکل اس کے برعکس لکھا کہ جب قوم میں تفرقہ و اختلاف ہو جائے اور الفاظ کا مغز نہ کہ الفاظ ان کے علم و عمل سے جاتے رہیں، اس وقت اختلافات کے فیصلہ اور تعلیم کو نئے سرے سے واضح کرنے کے لئے ذکر محدث یا نئی کتاب نازل ہوتی ہے۔

مسلمانوں کا تفرقہ و اختلاف کوئی فرضی بات نہیں، قرآن شریف کی متعدی آیات

سے دکھایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائیں گے اور ان کے اختلافات کے فیصلہ کی ضرورت لاحق ہو جائے گی۔ اور یہ بھی دکھایا جا چکا ہے کہ اختلافات کا فیصلہ بذریعہ رسول ہی ہوتا ہے۔

پس آیہ ریز بحث آئندہ رسول کو مانع ہونے کا بجائے اس کی موید ہے کیونکہ اس میں حفاظتِ ذکر کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ ہمیشہ اسی طرح پورا ہوتا رہا ہے کہ جب سابقہ اہل الذکر کے ہاں وہ بغیر محفوظ ہو گیا تو نئے پیرایہ میں نئی قوم پر نازل کر کے محفوظ کیا گیا۔

سورہ النام میں ہے :-

۵۔ تبدیلی کتاب | اَقْبِرَ اللَّهُ اَبْتَعِيْ حِكْمًا وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ

الْبُكْرَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مِّنْ رَّبِّهِمْ فَلَا تَكُوْنُ مِنْ الْمُحْتَرِمِيْنَ وَنُمَتُّكُمْ بِرَبِّكُمْ فَصَلُّوا وَحَمْدًا لِّكَ لَا مَبْدَلَ لِّكَلِمَاتِكَ (انعام)

کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم مانوں، حالانکہ ہرچہ ان کو لوں کر سکیں مگر وہی کتاب اس نے تمہاری طرف ضرورت سے نازل کیا ہے، پس چھڑا کر کے دالوں گے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کی رو سے پوری ہو گئی، خدا کی باتوں کو بدلتے والا کوئی نہیں۔

اللہ الفاظ کے ”تیرے رب کی بات پوری ہو گئی“ یہ معنی کہتے جاتے ہیں کہ خدا اپنا کلام نہ دیکھا نازل کرتا رہا۔ سب سے پہلی کتاب میں خود اس کا حصہ نازل کیا، دوسری میں پہلی سے زیادہ اور تیسری میں دوسری سے زیادہ یہاں تک کہ قرآن شریف میں سارا کلام جو خدا کے پاس تھا، نازل کر دیا،

اب کوئی مزید کلام نازل کرنے والا باقی نہیں، خدا کلام نازل کرنے سے مکمل ہو چکا ہے، اور کلامِ اقدس صفتِ حکیم دونوں ختم ہیں۔

”خدا کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں“ کہا جاتا ہے کہ اس فقرہ میں بدلنے سے مراد تبدیلی کتاب ہے، جیسے تورات کی جگہ انجیل آ گئی، یا انجیل کی جگہ قرآن آ گیا۔ خدا کی باتوں سے مراد صرف قرآن شریف ہے جسے بدلنے والا کوئی نہیں کہوئی نہیں۔ میں خدا بھی شامل ہے بلکہ خدا ہی شامل ہے، کیونکہ کتابوں کی تبدیلی چھ پہلے ہوئی رہی وہ خدا ہی کرتا رہا نہ کہ کوئی اور، مثلاً تورات کی بجائے اگر انجیل آئی تو خدا نے بھی اور انجیل کی بجائے اگر قرآن آیا تو خدا نے نازل کیا۔ پس جب یہ کہا جائے کہ آئندہ ایسی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، تو اسی کا معنی مراد ہو سکتی ہے، چھ پہلے ایسی تبدیلیاں کرتا رہا جو یا خدا کہتا، تو یہ چاہتا تھا کہ آئندہ کو میں بدل گیا ہوں، تبدیلی لگتا چکا، حق و اختیار جو مجھے حاصل تھا اور میں استعمال کرتا رہا ہوں، آئندہ مجھے لئے باقی نہیں رہا۔ لیکن کہ یہ دیا، کہ میری باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔

سوال یہ ہے کہ زیرِ خط کشیدہ فقرے قرآن کے کون الفاظ سے نکالے جاتے ہیں؟ یہ فقرے قرآن سے نکالے جاتے ہیں، یا اپنی طرف سے اس میں مداخلت کئے جاتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ اب پہلا سا خدا باقی نہیں؟ کیا تورات، انجیل خدا کا کلام نہ تھا؟ اگر تھا، آؤ خدا اپنے کلام کو خود بھی نہیں بدل سکتا تو آیہ کریمہ اِذَا بَدَلْنَا آيَاتِ مَكَانٍ اٰيَةً كَيْفَ يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ اور تورات کی جگہ انجیل نے اور انجیل کی جگہ قرآن نے کیونکر کیا؟

قرآن شریف میں ختمتے کلمہ ”وَبَدَّلْنَا“ اور ”وَبَدَّلْنَا“ لکھا ہے کہ الفاظ اور جگہوں پر بھی آئے ہیں، جن میں سے بعض حسبِ ذیل ہیں۔

۱۔ قد تعلم انه ليخبرك الله
يقولون فانهم لا يكدون
ولا كن الظالمين يا ايت الله
يخجلون - ولقد كن بت رسول
من قبله فصرى على ما كذبوا
واوروا حتى انهم لصرى
ولا مبدل كلمات الله
ولقد جاءك من نباء المرسلين

(انام ج ۴)

۲۔ ايم البشرى في الحيوة الدنيا
وفي الآخرة - لا تبدل كلمات
الله (يونس ج ۷)

۳۔ واورثنا القوم الذين كانوا
يستضعفون مشارق الارض
ومغاربها - التي باركنا فيها
ونمت كلمت ربك الحى
على نبي اسرئيل بما صبروا
ودمرنا ما كان يصنع
فرعون وقومه

(اعراف ج ۱۶)

۴۔ نمت كلمت ربك لا ملين

ہم جانتے ہیں، کہ تجھے اس سے جو وہ کہتے
ہیں غم سونائے امر یہ لوگ تجھے تو جھوٹا
نہیں کہتے، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا
انکار کرتے ہیں، مجھ سے پہلے رسولوں کو
بھی جھٹلایا گیا، پس الہوں نے اس پر صبر
کیا اور انہیں دکھ دیا گیا، یہاں تک کہ چاروں
مادران کو اپنی اشد کی باتوں کو بدلنے والا
کوئی نہیں۔ اور تیرے پاس سابقہ رسولوں
کی خبر آچکی ہے۔

ان کے لئے دنیوی زندگی میں اور آخرت
میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتوں کو بدلا
نہیں جاسکتا۔

ہم نے اس قوم کو جنہیں کمزور خیال کیا
گیا تھا اس زمین کے مشرق و مغرب کا
جسے ہم نے برکت دی وارث بنا دیا،
اور بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے تیرے
رب کی بات جو ان کا بھلائی پر مشتمل تھی
ان کے حق میں پوری ہو گئی، اور ہم
نے فرعون اور اس کی قوم کی کوششوں کو برباد
کر دیا۔

اور تیرے رب کی بات کہ میں جہنم کو

جہنم میں الجنتہ والنامی جمعین

(طہ و ج ۱۰)

۵۔ وَاَقْل مَا اَدْحٰی اِلَیْکَ مِنْ
کِتَابٍ رِبْلَہٗ لَا مَبْدَلَہٗ
لِکَلِمَاتِہٖ وَلَیْسَ تَجِدُ مِنْ
دُونِہٖ صُلْحًا ؕ وَاَصْبِرْ
لِنَفْسِکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ
رِبْحَہُمْ بِالْغَدَاۃِ وَالْعَاقِبَۃِ

(کیف ع ۴)

۶۔ سِیْقُوْا الْمُکْفُوْرَ اِذَا طَلَقْتُمْ
اِلَیْہِمْ مَّعًا فَمِنْ تَاْخِذٍ وَّہَا زُوْرًا
تَتَّبِعُکُمْ یَّوْمَئِذٍ اَنْ یَّیْدُلُوْا
کَلَامَ اللّٰہِ۔ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْا
کَذٰلَکُمْ قَالَ اللّٰہُ مِنْ قَبْلِہٗ
(فتح - ج ۲)

جنوں اور منافقوں سے پھر دس گاپوری ہو

پیرے رب کی کتاب سے جو کچھ تیری طرف
دھی کیا جانتے، اُسے پڑھ، اسی کی باتوں
کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے
سولے تو کوئی پناہ نہ پائے گا، اور
ان لوگوں کے ساتھ ہو کر جو خدا کو مع و شام
پکارتے ہیں اصر کر۔

عقرب جب تم غینت کے مالوں کی
طرف جاؤ گے تاکہ انہیں حاصل کرو، تو
وہ لوگ جو پہلے جنگوں سے پیچھے رہتے
رہے ہیں کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو
کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ
خدا کی بات کو بدل دیں۔ کہہ کہ تم سرگرم
ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے یا ڈگے جیسے کہ
خدا نے پہلے کہا۔

نہ دیکھتے ہیں کہ یہی آیت میں لا مبدل لکلمات اللہ کے معنی ہیں
کہ پیغمبر کی نصرت کا وعدہ الہی اٹل ہے، نہ شکر سابقہ زمانوں میں اُسے پورا
پونے سے روک سکے نہ زمانہ نزول قرآن میں روک سکیں گے، دوسری
آیت میں لا تبدل لکلمات اللہ کا منشا یہ ہے، کہ مومنوں کو جو دین دیا

میں کامیابی کی خوشخبری دی جاتی ہے، پوری ہو کر رہے گی، خدا کی باتوں کو
 پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، بیکسری آیت میں تمتعہ کلمت دہلے سے
 مراد یہ ہے کہ خاتمہ جو یعنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ارض مقدس
 عطا کروں گا اور فرعون کو مہاکردوں گا وہ پورا ہو کر رہا۔ چوتھی آیت
 میں تمتعہ کلمت دہلے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ قول کہ میں جہنم کو جنوں
 اور انسانوں سے پر کروں گا، پورا ہو کر رہا، ہر زمانہ میں ہر پیرے پیرے
 جنوں اور انسانوں سے جہنم پر ہوتا رہا۔ پانچویں آیت میں لامبدل
 لکھا ہے کہ معنی بالفاظ بیان القرآن یہ ہیں کہ ”حق کی آخری کامیابی
 کی پیش گوئی مل نہیں سکتی“ چھٹی آیت میں بتایا ہے، کہ خدا نے جو بیعت
 رضوان کرنے والوں سے بعض خاص مغایم کا وعدہ کیا تھا، جب اس کے
 پورا ہونے کا وقت آیا تو پہلی جنگوں سے پہنچے رہنے والے بھی جو اس وعدہ
 میں شامل نہ تھے، تیار ہو گئے کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، تو خدا نے کہا
 کہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل دیں یہ نہیں ہو سکتا، خدا نے جو
 کہا تھا کہ وہ غنائم خاصہ اصحابِ جہاد سے لئے ہیں تو اس کی بات مضحکہ
 جیسے کہی گئی تھی پوری ہو کر رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

جب ان تمام مقامات پر تمتعہ کلمات دہلے کے معنی خدا کے وعدے
 یا اس کی بات کا پورا ہونا کہے جاتے ہیں اور لامبدل لکھا ہے کہ
 معنی یہ کہے جاتے ہیں کہ خدا کی باتیں باطل ہیں، جنہیں پورا ہونے سے کوئی
 روک نہیں سکتا، تو آیاتِ زبور میں ان معنوں کو ترک کر کے اپنے پاس سے
 سب سے معنی کیوں گھڑے جاتے ہیں؟

آیاتِ زبور بحث پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ وہاں بھی وہی
 بھگڑا ہے، جو یہاں ہے، مخالف کہتے ہیں کہ نئی کتاب نازل

نہیں ہو سکتی اس واسطے قرآن خدا کی طرف سے نہیں، انہیں توجہ دلائی ہے، کہ
 ۱۔ تفرقہ اور اختلافات سے بچائی، مشتبہ ہو چکی ہے، اس بات کا فیصلہ کرنے
 کے لئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا حکم کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سوال
 یہ ہے کہ حکم کس کو تسلیم کیا جائے؟ خدا کو جس نے فیصلہ کرنے والی کتاب
 نازل کر دی یا اس کے سوا دوسروں کو، جو اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنے
 سے عاجز ہیں۔ جب تمام لوگ بغیر کسی استثنائے فیصلہ کرنے سے عاجز آ
 گئے ہوں اس وقت اگر فیصلہ کن کتاب ظہور میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ خدا
 نے نازل کیا،

۲۔ تمام ان نزل کے فیصلہ سے عاجز آ جانے کے بعد فیصلہ کی راہ پیدا ہو جائے
 سے جو فیصلہ کے سن جامع اللہ پہنچے پر دلیل پیدا کی گئی ہے، یہ کوئی شک
 فلسفہ نہیں جو عملی طور پر کسی کو قابل نہ کر سکا ہو، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے
 ہیں، ان کی قرآنِ عظمیٰ تقاضی بھی ہو چکی ہے کہ یہ سن جانب اللہ ہے۔
 ۳۔ خدا کی طرف سے کتاب نازل ہونے میں تعجب کی کوئی بات نہیں، خدا
 نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نسل انسانی جب تفرقہ اور اختلاف سے بچائی
 ہو گم کر دی گئی، وہ سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنے کے لئے کتاب اور
 رسول بھیجتا رہے گا، خدا کی باتیں اور اس کے وعدے اٹل ہوتے ہیں۔ انہیں
 کوئی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ نزول قرآن اکیسویں صدی کا ایسا ہے۔
 پس آیاتِ دیرِ عزم میں کلمہ سے فیصلہ اختلافات کے لئے کتاب بھیجنے
 کا وعدہ مراد ہے، تختہ کلمہ درجہ کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا کتاب
 بھیجنے کا وعدہ جیسے سابقہ زمانوں میں توحید انجیل وغیرہ کتابوں کے نازل
 ہونے سے پورا ہوتا رہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نزول قرآن سے پورا ہوا

اور لا تبدیل لکھنا کا منشاء یہ ہے کہ ہر اختلاف کے موقع پر کتاب
بیچنے کا وعدہ اہل ہے، جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہر زمانہ سے لوگوں
نے چاہا کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہو، لیکن نہ فرعون خدا کو ٹوریت نازل کرنے سے
روک سکا نہ یہودی اسے انجیل نازل کرنے سے روک سکے، نہ مشرکین عرب اسے
قرآن نازل کرنے سے روک سکے، جیسے سابقہ زمانوں میں نہ روک سکے آئندہ بھی
نہ روک سکیں گے۔

فرض جس خیال کی تردید کے لئے یہ آیات نازل ہوئی تھیں آج ٹھیک اسی
خیال کی تائید میں انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سلوک انہیں آیات تک محدود
نہیں، اس کتاب میں حجاب دکھایا گیا ہے کہ ہر موقع پر قرآن سے عین
اسی کی منشا کے یہ خلاف معنی نکلے جا رہے ہیں، اب ناظرین کرام خود ہی فیصلہ
کریں کہ جب کلام الہی کے غیر متبادل سارے کے وعدہ پورا خود ہی سارے کے
سارے کلام کو اس بے دریغی سے بدل دیں تو اس اذیت خدائی کتاب اور
نئے پیغمبر کے ذریعے اپنے کلام کو پھیر سے بچال اور محفوظ نہ کسے تو کیا کرے؟ نئی
کتاب آنے سے اگرچہ لگا ہر پہلی کتاب کی تبدیلی ہو رہی ہے، اداۃ الٹا ہی کتاب
پہلی کتاب کو جسے اس کے حال خود بدل دیتے ہیں بحال کر سکتے آتی ہے۔

جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری
کر لی تو ہم نے اُسے تیرا درجہ بنا دیا۔
تاکہ مومنوں پر اللہ کے منہ بولے بیٹوں
کی بیٹیوں کے بارہ میں جب وہ ان
سے حاجت پوری کر سکیں کوئی تنگی
نہ رہے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہے

فلما قضیٰ

زید منہا

مہم طوعاً

خاتم النبیین

زوجتکما لکی لا یکون علی المؤمنین
حصص ج فی ازواج ادعیاتہم
انما نقضوا مومن وطراً ط

وكان اموال الله من ذكركم - ما
كان على النبي من حرج فيما
فرض الله له - سنته الله في
الذين خلوا من قبلك وكان
أمر الله قدراً مقدر
والذين يلفنون رسالتنا الله
ويخونون ولا يخشون احداً
الا الله - وكفى بالله جليلاً
ما كان محمد اباً احد من
رحمكم ولكن رسول الله
خاتم النبيين وكان الله
بكل شيء عليماً

والا تھا - بنی پر اس میں جمائے اس
پر فرض کیا کوئی تنگی نہیں، جو پہلے ہو
گزرے ہیں، ان میں بھی خدا کا یہی قانون
رہا ہے۔ اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے
ظلالاً نہ رہے کچھ خدا کا پیغام پہنچا گئے
ہیں، اور اس سے ڈرتے ہیں - اور
اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور
اللہ جناب لینے والا کافی ہے -
محمدؐ مردی میں سے کسی کے باپ نہیں
لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں - اور آخری
نبی، اور اللہ ہر چیز کا علم
رکھتا ہے -

(الاحزاب ج ۵)

زید رسول اللہ کے غلام تھے، جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، زید کو آنحضرتؐ
سے اتنی محبت تھی کہ آزاد ہو کر بھی آپ کے پاس ہی رہنا پسند کیا، اس محبت کی
بنا پر زید کو آنحضرتؐ کا بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، زید کا نکاح رسول اللہ
نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے کرایا تھا، ان کا نباہ نہ ہو سکا، تو آخر زید
نے زینب کو طلاق دے دی، اس وقت آنحضرتؐ نے حضرت زینبؓ کے حکم سے اپنی ازوج
مطلقات میں داخل کر لیا، جس سے مقصود عرب کی پرانی رسم کو جس کی رو سے
اپنے منہ بولے بیٹے کی مطاق بی بی سے نکاح ناجائز سمجھا جاتا تھا، مٹا دینا تھا،
معاذ اللہ نے اس پر اعتراض کیا، کہ آنحضرتؐ نے اپنے بیٹے کی بی بی سے نکاح کر لیا ہے
آیات مکررہ میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ آنحضرتؐ ہی اولاد زینہ کوئی

نہیں۔ فیصلہ کرنا ہے تو مٹھنے بیٹھا نہیں ہوتا، باقی رہا یہ کہ عرب اسے پسند نہیں کرتے تو خدا کا رسول حد کے تابع ہے نہ کہ لوگوں کے، ہمیشہ سے یہی طریق چلا آیا ہے کہ پیغمبر جو پیغام ربانی پر مامور ہوتے ہیں، لوگوں کے اعتراضوں کی پرکھ نہیں کرتے، اور خدا جو حکم دیتا ہے بلا خوف و ہمت لایم اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ حضرت محمدؐ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو اس پر یہ بڑا دیا کہ ہاں آپ رسول ہیں جو امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے مقام روحانی کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں۔

ناظرین کرم و بھگتے! ہم انہیں کہ یہاں نہ دین کے قدر بجا مکمل ہونے کا ذکر ہے نہ آئندہ کے مسئلہ رسالت کو بتا رہے ہیں، ذکر یہ ہے کہ آپؐ حضرت کی اولاد زریہ ہے ہی نہیں، ازید آپ کا بیٹا کیسے بنا اور زبیرؓ کی بی بی آپ کی ہو کیسے ہوئی؟ کہ اس سے نکاح قابل اعتراض ہوتا۔ ہاں رسول ہونے کی حیثیت سے آپ امت کے روحانی باپ ضرور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا تھا کہ آنحضرتؐ کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں رسول ہیں، تو اس کے آگے یہ کیوں نہ کہا کہ آپ ختم المرسلین ہیں؟ رسول کے لفظ مذکور کی رعایت سے خود روحانی الوہ کے اثبات کے لئے لایا گیا تھا، مناسب تو یہی تھا، کہ بجائے خاتم النبیین کے خاتم المرسلین کا لفظ بولا جاتا۔ یہ لفظ کیوں نہ بولا گیا؟

عموماً لوگ نبی اور رسول کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ ان میں فرق ہے بھی اور نہیں بھی۔ انہیں ایہات میں ہم دیکھتے ہیں، کہ آنحضرتؐ کسی بھی مرد کے باپ نہیں اور باوجود اس کے ساری امت کے باپ نہیں بھی، سورۃ صافات میں ہے ان اولہم اکل آلہ اولہم کہ ان کی ماہیں صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور سورۃ احزاب میں ہے البنی

احلی بالمومنین من القسم والذاجر اصحابہم کہ نبی مومنوں کو
اپنے لفظوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس کا ازدواج ان کی مائیں ہیں جس
طرح ایک لحاظ سے آنحضرتؐ کسی مرد کے باپ نہیں اور دوسرے لحاظ سے ساری
آمت کے باپ ہیں، جیسے آنحضرتؐ کی ازدواج منہجرات ایکہ لحاظ سے مومنوں
کی مائیں ہیں، اور دوسرے لحاظ سے نہیں، اسی طرح ایکہ لحاظ سے نبی اور
رسول میں فرق نہیں اور دوسرے لحاظ سے فرق ہے۔

نبی نبی سے مشتق ہے اور نبی کے معنی ہیں خبر یا پیشگوئی، نبی عظیم کے
معنی ہیں عظیم الشان خبر یا پیشگوئی اور نبی کے معنی ہیں نبی عظیم کا حامل یا
عظیم الشان پیشگوئی کرنے والا، نبی عظیم سے مراد عالمگیر قیام حق کی
عظیم الشان پیشگوئی ہے، جس کا ذکر ہم آئندہ رسولؐ کے تحت سورۃ
انبیاء کی آیات میں پڑھ آتے ہیں۔ آخر کار دنیا بھر میں حق کے قائم ہو جانے
کا پیشگوئی کرنے کی وجہ سے نبی بھی کہلاتا ہے، چونکہ آنحضرتؐ آئندہ زمانہ
میں عالمگیر قیام حق کا پیشگوئی کرتے والوں میں سے آخری ہیں، اس واسطے
آپؐ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو آنے والے وہ کسی آئندہ زمانہ میں قیام
حق کی پیشگوئی کرنے والا نہیں بلکہ سابقہ پیشگوئی کا مصداق ہے، جس
کے اپنے زمانہ میں دنیا بھر میں حق قائم ہوتا ہے، چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے
کہ حضرت مسیح کے ظہور ثانی کے وقت زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی
اور شر بیکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے۔ رسول کے معنی ہیں بھیجا ہوا، سورۃ
انبیاء کی مذکورہ آیات میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ بالآخر زمین پر حق کو قائم
کرنے کا وعدہ جو خدا کے ذمہ ہے پورا ہو کر رہے گا، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ
اس وعدے میں خدا کے جہاد گذاروں کے لئے پیغام ہے۔ اگر بالآخر
سچائی کے قائم و غالب ہوجانے کی صاف گوئی نہ ہو، تو قیام حق کے لئے

کام کرنا لا حاصل ہو اور اس مقصد کے لئے کام کرنے کا پیغام بے معنی، سو
رسول کے معنی سہوئے قیام حق کی خاطر کام کرنے کا پیغام دینے والا اسنادہ
ان معنوں کی رو سے لازم آتا ہے کہ اس وعدہ کے آ پہنچنے پر جیسے اس
کی پیروی کی ضرورت ساقط ہو جائے گی، ویسے ہی اس وعدہ کے لئے
کام کرنے کا پیغام دینے کی ضرورت بھی باقی نہ رہے گی، اگر یہ صحیح ہے،
تو نہ صرف نبوت کا خاتمہ ہوا بلکہ رسالت کا بھی خاتمہ ہوا، میں تسلیم کرتا ہوں
کہ اس وعدہ کے آ پہنچنے پر بے شک جیسے نبوت ختم ہو جائے گی، ویسے ہی
وہ رسالت بھی جس کا منتہائے نظر اسی وعدہ کا ظہور تھا ختم ہو جائے گی۔
جی اور رسول کے مفہوم عمومی وہ اشتراک ہے، جس کی بنا پر میں نے کہا تھا
کہ ایک کا فلسفہ جی اور رسول ایک ہی چیز ہیں۔ رسول کے ان معنی کے لحاظ
سے جن کی رو سے نبی اور رسول میں فرق نہیں، جہاں انہما ختم ہونے میں وہاں
رسول بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ناظرین کرام دیکھ چکے ہیں کہ میرے نزدیک
بنا عظیم سے مراد دنیا کا خاتمہ نہیں بلکہ عالمگیر قیام حق ہے۔ اور دنیا اس
کے بعد بھی چلتی ہے۔ نیز یہ کہ عالمگیر قیام حق سے دنیا کے جنت بن جانے کے
بعد بھی اہل جنت دنیا ختم نہ ہونے کی دعا کرتے ہیں، خدا لا محذور ہے
وہ مخلوق کو اپنے سے اپنے مقام پر پہنچانے اور ہر قدم پر مرید راہنمائی
فرمانے کی قدرت رکھتا ہے،

پرامرئی سکول کے مدرس جو فوری مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ بزرگوں
کو انسانی تعلیم دینے کا مقصد ہے۔ ہائی سکول کے اساتذہ اپنے شاگردوں
کو مدرسے کی تعلیم سے فارغ کرانے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اپنے
شاگردوں کو مارکر کے اعزازی امتحان کی سند بھی دے دیتے ہیں، لیکن

اس کے یہ جھٹے نہیں کہ بائی سکول کے بعد مزید تحصیل علوم کی کوئی گنجائش نہیں،
 اس کے بعد دوسرا ادارہ ہے جو سکول نہیں بلکہ کالج کہلاتا ہے، اور اگرچہ
 مقصد اعلیٰ سکول اور کالج دونوں کا ایک ہے نام دو ہیں۔ اسی طرح سکول
 کے رسول کو عرف عام میں پیچھے یا ماسٹر کہتے ہیں نہ تو کالج کے معلموں کو پروفیسر
 کہتے ہیں، رسول معلم ہیں، انبیاء وہ رسول ہیں جنہوں نے اپنے فکر و دلوں
 کو بے غلطی و تکلیف پہنچانے کا مقصد اپنے سامنے رکھا۔ نبی اعظم کے قریب آئے
 پر جہاں دور نبوت ختم ہوا وہ رسول بھی ختم ہو گئے۔ جن کے سامنے نبی اعظم
 تک پہنچنے کا مقصد تھا۔ اس دور کے خاتمہ پر دوسرا دور شروع ہوتا ہے
 جو سکول کے مقابلہ پر کالج کی تعلیم کے مشابہ ہے۔ اسی لئے اگرچہ دور کے دور
 کے معلم بھی تعلیم و تربیت کا وہی کام کرتے ہیں جو دور نبوت کے معلم کرتے
 تھے تاہم وہ اصطلاحی طور پر نہ نبی کہلاتے ہیں نہ دور نبوت کے رسول۔
 انہیں ان معنی میں رسول کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دور نبوت کے رسولوں کی طرح انسان
 کامل اور مظاہر الہی ہیں، ان کا مقصد بھی تربیت عالم ہی ہے، جیسے دور نبوت
 کے رسولوں کا مقصد تربیت عالم تھا، اگر دور نبوت کے رسول تربیت عالم
 کے مقصد کی پہلی منزلوں پر کام کرتے تھے تو یہ اسی مقصد کی اگلی منزلوں پر کام
 کرتے ہیں۔

عرض حقیقت رسالت ظہور الہی یا انسانیت کاملہ ہے، اسی کو خلافت الہی بھی کہتے
 ہیں، اور اسی کی بدولت انسان کامل رسول یا خلیفۃ اللہ کہلاتا ہے۔ رسول
 انسان کامل، خلیفۃ اللہ اور موعی عالم ہوتا ہے، آگے چل کر کام کی منزلوں
 کے لحاظ سے رسول دو قسموں میں منقسم ہو گئے ہیں، (۱) دور نبوت کے رسول،
 جن کے پیش نظر عالم کو نبی اعظم تک پہنچانا ہے (۲) نبی اعظم اور اس کے بعد کے
 رسول جن کا مقصد عالم کی مزید ترقی و تربیت ہے۔ نبی اعظم وہ نقطہ ہے
 جہاں دور نبوت کے رسولوں کا مقصد برآتا ہے، اور بے انتہا مزید ترقیات

کا بنا دور شروع ہوتا ہے۔

پہلی قسم کے رسول اور دوسری قسم کے رسولوں میں تمیز کرنے کے لئے دوسری قسم کو اصطلاحی طور پر مظاہر ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دور نبوت کے رسول مظاہر ربوبیت تھے، معنوی طور پر وہ بھی مظاہر ربوبیت تھے۔ چھپے معنوی طور پر اصطلاحی مظاہر ربوبیت بھی رسول ہیں۔ اصطلاحی طور پر فرق کی وجہ یہ ہے کہ دور نبوت کے رسولوں کے اپنے اپنے زمانوں میں ربوبیت کا جو کام تھا وہ اتنا محدود تھا اور جتنی ہونے والا باقی تھا وہ اتنا وسیع اور عظیم الشان تھا کہ اس پر نظر کر کے مظاہر ربوبیت کا لقب جو عالمگیر ربوبیت کو جاتا ہے انہوں نے اپنے مناسب حال نہ پایا۔ کام حجاج و علوی ہیں، اگرچہ وہ مقصد ان کا بھی عالمگیر ربوبیت تھا، اور انہیں علم دیا گیا تھا کہ ان کے اس مقصد کی تکمیل ایک آئندہ زمانے میں مقدر تھی، اور کہ جو کام ان کے اپنے زمانوں میں ہوا وہ اس منزل مقصود کی طرف ایک ایک قدم تھا، دراصل وہ آئندہ عالمگیر ربوبیت کی اہم خبر (نبأ عظیم) دیتے اور اس کی طرف عالم کو قدم قدم چلائے پر مامور تھے۔ پس انہوں نے آئندہ عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی کرنے والے کی حیثیت سے نبی اور اس کے لئے کام کرنے کا پیغام دیئے والے کی حیثیت سے رسول کے انتہائی اختیار فرمائے۔ اور مظاہر ربوبیت کے لقب کا اہل اس کو جانا جس کے ظہور پر ایسی دینے اور عالمگیر ربوبیت ہونے والی تھی، کہ اس کی آمد کو رب کی آمد کہنا بجا تھا۔ چنانچہ اس ظہور کی پیش گوئی انہوں نے یہود و نصاریٰ و اہل کتاب کے اہل ایمان کے الفاظ میں کی، یہ ہے اصل راز، نبی، رسول کی سابقہ اصطلاح کو مظاہر ربوبیت کا اصطلاح سے بدلنے کا۔

عقل سلیم اس توجہ کو قبول کرنے میں کوئی وقت نہیں پاتی، اور اگر یہ تسلیم

کر لیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام اس درجہ سے نبی کہلاتے تھے، کہ وہ عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی یا قیامِ عظیم کے حامل تھے۔ تو صاف دکھائی دیتا ہے۔ کہ ان کی پیش گوئی کے بعد اچانک جو اپنے بعد کسی آئندہ زمانے میں عالمگیر ربوبیت کی پیش گوئی کرنے کی بجائے اپنے زمانے میں کل انبیاء کی پیش گوئی کو دہا کر کے کا دعویٰ بار ہے، ہی نہیں بلکہ منظرِ ربوبیت ہی کہلاتا جا رہے۔

پس کچھ شک نہیں کہ آنحضرتؐ آفری تھی ہیں، اور درِ نبوت کے آفری رسول بھی، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ درِ نبوت کا کوئی رسول، ہاں آپ کے بعد دو نسل درِ شریع ہوتا ہے، جس میں قریش و گان الہی اصطلاحی طور پر مظاہرِ ربوبیت کہلاتے ہیں، اور معنوی طور پر دو درجہ ہد کے رسول۔ اور دوسرے حقیقت ان میں اور درِ نبوت کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں، سو جن قوموں کے ہاں اصطلاح رسول شریع ہے وہ بے شک و شبہ انہیں رسول سمجھیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ جسے وہ رسول کہتے ہیں، وہ نئی حقیقت مظہرِ ظہورِ الہی ہوتا ہے، خواہ درِ نبوت کا رسول ہو، خواہ درِ ہد کا۔

پس آنحضرتؐ پر صرف درِ نبوت کے رسول ختم ہونے ہیں جو نبی کہلاتے ہیں کہ پہلے کے رسول، اسی لئے قرآن مجید میں خاتم النبیین آیا ہے۔ خاتم المرسلین نہیں آیا۔ اگر اس کو چاہیے کہ قبول نہ کیا جائے۔ اور اہلِ اربعہ جات کے کہ آنحضرتؐ کے بعد سلسلہ رسالت مطلقاً بند ہو گیا ہے، تو اس کتاب میں جن قرآنی آیات اجملے سلسلہ رشد و ہدایت پر نقل کی گئی ہیں اور جن قدر ان کی مثل اور قرآن میں ہیں، سب کی مخالفت لازم آتی ہے۔ گویا اللہ سے لے کر انسان تک سارے قرآن کو چھوڑا جائے، تب اس

جہاں کو قبول کیا جاسکتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان سے جو قرآن کو کینا لے
ماتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔

سلسلہ مجربین

میں اہل اہم کے مضمون میں کچھ آیات سورۃ النعم
لکھ دیا ہوں کہ جب تک کوئی قوم اپنی اہل کو نہیں
پہچانتی ، خدا کا اس کی حفاظت کے سامان کرنا دیتا ہے ۔ اس میں ایسے لوگ
پیدا ہوتے رہتے ہیں ، جو اس کی بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج کر کے طاقت
کو بحال کرتے رہتے ہیں ، حضرت مجربین انہیں حفاظتی سامانوں میں سے ہیں
ہم دیکھتے ہیں ، کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے دوران میں بیمار یا
کمزور ہو جائے تو کبھی طبیب خارق کا علاج کا رگ ہو جاتا ہے ، کبھی تنبیہ ملی
آپ دوسرا سے صحت بحال ہو جاتی ہے ۔ اور کبھی مناسب غذا ، پرہیز اور آرام
سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے ، لیکن آخر ایک وقت ایسا آ پہنچتا ہے کہ نہ دوائی
کام کرتی ہے نہ تنبیہ ، آپ دوسرا نہ کوئی اور نمہ میر کارگر ہوتی ہے ۔ اس
وقت بیمار کو اس جہاں سے سسٹارنا ہوتا ہے اور اسے کوئی نہیں بچا سکتا ،
زندگی میں خلل واقع ہونے کا نام بیماری ہے ۔ زندگی کی اصل طاقت آہستہ
آہستہ مروج ہو کر ختم ہو جانے کا نام موت ہے ۔ بیماری کا علاج ہے موت
کا کوئی علاج نہیں ۔ یہی حال قوموں کا ہے ، جب تک ان کی عمر بانی ہوتی
ہے ، یعنی جب تک ان میں زندگی کی طاقت ہوتی ہے سنگامی بیماریوں اور
کمزوریوں کا علاج حضرات مجددین کرتے رہتے ہیں ، جب زندگی ختم ہو
جاتی ہے یعنی بیمار جیسے بیماری لاحق تھی ، وہی باقی نہیں رہتی ، معجزہ علاج
کیس کا کرے ،
مجدد کا کام عمارتِ دین میں شکست و ریخت کی مرمت کرنا ہوتا ہے ،

ظاہر ہے کہ مرمت اسی وقت تک ہو سکتی ہے جب تک عمارت قائم ہے۔ جب عمارت اپنی باقی نہ رہے، مجدد مرمت کس چیز کی کرے؟ جیسے عمارت کے ہمارے ہو جائے، مرمت کرنے والے کی نہیں بلکہ انجینئر کی ضرورت ہے، جس نے پہلی عمارت کا نقشہ تجویز کیا تھا۔ اور اسے تعمیر کیا تھا، تاکہ پھر نئے سرے سے نئی عمارت تعمیر کرے، تو وہی زندگی کی عمارت مگر جانے پر مجدد کی نہیں بلکہ تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے، جو نئے سرے سے نئی قوم پیدا کرے۔ سورہ بینہ میں صاف لکھا ہے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، رسول من اللہ بَيِّنُوا صحفًا صلیحہ کہ نہ الہی کتاب باطل کو چھوڑنے والے تھے نہ مشرک، جب تک کہ اللہ کی طرف سے رسول نہ آئے۔ یعنی جو کام رسول کے کرنے کا ہے، وہ غیر رسول سے نہیں ہو سکتا۔

ہم مسلمانوں کے جنرل کے باب میں دیکھ آئے ہیں کہ باقی قوموں کی طرح مسلمان قوم کی بھی ميعاد مقرر ہے۔ وہ بھی تفرقہ کا تشکار ہو کر اپنا محدث سے کاٹتا ہوا سوت توڑ دیں گے، مستوجب عذاب ہوں گے، خلافت الہیہ ان سے چھین لی جائے گی، اور دوسری قوم ان کی جگہ لے لے گی، آنحضرت نے بے شک فرمایا تھا کہ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذَا اُمَّةٍ عَلٰی دَاۡسِ كُلِّ مُمّتٍ مُّسْتَمِنٍ مِّنْ سِجْدٍ وَّلَهٰذَا دِيْنُهٗا کہ خدا امت مسلمہ کے لئے ہر صدی کے سرے مجدد پیدا کرتا رہے گا۔ لیکن یہ بھی فرمایا تھا کہ لا یبقی من الاسلام الا السعۃ ولا من القرآن الا لیسعۃ کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کے سوائے نام کے اور قرآن کے سوائے اس کے صرف کچھ باقی نہ رہ جائے گا، ان دونوں حدیثوں کو ملا کر پڑھنے سے صاف دکھائی دیتا ہے

کہ مجاہدین ان طبیبوں کی طرح ہیں جو قوم کی زندگی کے دوران میں وقتی کمزوریوں
 اور بیماریوں کا علاج کرتے رہیں گے، لیکن مجاہدوں کی کوششوں اور اصلاحات
 کے باوجود ایک وقت آئے گا، جب عمارت اسلام زمین پر آ رہے گی، اچھا
 ساہواری اور نڈا بیر کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ قوم یا فرد طبعی عمر سے پہلے ختم
 ہونے نہیں پاتا نہ یہ کہ اسے اجل ملتی ہے بچایا جاسکتا ہے۔ جیسے دوران
 زندگی میں بیماریوں کے علاج کے لئے مجاہدین کی ضرورت ہے۔ دیے ہی قوم
 کے طبعی عمر کو پہنچ کر ختم ہو جانے پر مٹی قوم پیدا کرنے کے لئے رسول کی
 ضرورت ہے۔ پس اصولاً مجاہدین دینی حدیث سے سلسلہ رسالت کے بندہ ہونے
 پر دلیل قائم ہونے کی بجائے اس سلسلہ کے اجرا پر دلیل پیدا ہوتی ہے۔
دین حق کا غلبہ | سورۃ برات میں مشرکین عرب سے جو بار بار عہد کو
 توڑ دیتے تھے اس وقت تک جنگ کا حکم ہے جب
 تک کہ وہ مسلمان نہ ہوں، اور یہود اور نصاریٰ سے جو مشرکین کی شرارتوں
 میں شامل تھے، اس وقت تک جب تک وہ جزیہ دے سزا طاعت اختیار نہ
 کریں، اس حکم کے بعد یہ آیت آتی ہے، پس یدون ان لیطفنہ اللہ
 یا فواہم ویابی اللہ الا ان یتیم نوسک ولو کما الکافرون
 صوالذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی
 الدین کلہ ولو کما لا المشرکون کہ یہود اور نصاریٰ اور مشرکین
 عرب سب مخالف پارٹیاں چاہتی ہیں کہ خدا کے لور کو بچھا دیں، مگر
 خدا چاہتا ہے کہ یہ فوراً بجھنے نہ پاسے بلکہ کامل ہو جائے۔ اگرچہ یہ کافروں
 کو ناکار گزارے۔ خدا نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ
 اس لئے نہیں بھیجا کہ مخالف اس کو مٹا دیں، بلکہ اس لئے بھیجا ہے،

کہ وہ مخالفوں پر غالب آجائے۔ اگرچہ مشرک اسے پس نہ کریں، سورۃ فتح میں یہ ذکر کر کے کہ مکہ میں داخلے کا رویہ جو خدا نے اپنے رسول کو دکھایا پورا ہو کر رہے گا، فرمایا ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودرین الحق لیصلہ علی الدین محمدؐ، وکفی باللہ شہیداً کہ خدا نے اپنے رسول کو عہدیت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہ سچائی کو سب مخالف خیالات اور تحریکوں پر غالب کر دے۔ اور خدا کی گواہی کافی ہے، خدا کی گواہی یہ ہے، کہ موعود روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ اور شکر گھٹتے جاتے ہیں۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آخر دین حق قائم ہو جائے گا، اور مخالف منٹ جائیں گے، سورۃ صف میں پھر کافروں سے جنگ کرنے اور رسول کو دکھ دینے سے باز رہنے کا حکم دے کر اور یہ بتا کر کہ آنحضرتؐ علیہ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق ہیں۔ یہاں کی حوصلہ افزائی کے لئے سورۃ برات دالی مذکورہ آیت کو ایک دو نظموں کے تغیر سے دہرایا ہے،

ان تینوں مقامات پر جو دین حق کو غالب کرنے کا ذکر ہے مخالفین کی کوششوں کے جواب میں ہے۔ سمجھ اسے مٹا دینا چاہتے تھے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، کہ فی الواقعہ مشرکین، عرب اور یہود و نصاریٰ کی تمام کوششیں جو وہ رسول اللہؐ کے خلاف کرنے لگے، ناکام رہیں اور آنحضرتؐ دین حق کو قائم و غالب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ آنحضرتؐ کی زندگی میں ہی پورا کر دیا۔ مفسرین نے جو ان آیات کے تحت قلمبند کیا ہے، کہ دین حق کا علیہ حضرت علیؑ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہو گا۔ صحیح بھی ہے

اور غلط بھی، غلط تو اس لئے ہے کہ ان آیات میں رسول سے مراد آنحضرت ہیں
 جیسے کہ سورہ فتح والی آیت کے آگے صاف لکھا فرمادیا ہے کہ محمد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وعدہ یہ ہے اگر آنحضرت جو دین حق
 لاتے ہیں خدا سے آنحضرت خود ادیان باطلہ پر غالب کر دیں گے۔ نہ یہ
 کہ حق و ہدایت جو آنحضرت پر نازل ہوئے وہ آنحضرت علیہ السلام کے ہاتھ
 پر غالب آئیں گے، اب اگر یہ مانا جائے کہ غلبہ جس کا وعدہ تھا،
 حضرت علیؑ کی آمد پر ظہور میں آئے گا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے
 کہ خدا نے جو آنحضرت کے ہاتھ پر دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا
 تھا، اُسے پورا نہیں کیا، مفسرین کا خیال صحیح اسی طور سے ہے کہ تمام
 رسول ایک ہی سچائی لاتے ہیں۔ اور اسی کے غلبہ کے لئے کوشش کرتے
 ہیں، ہر رسول کے زمانہ میں بھی سچائی غالب رہی ہے
 لیکن اس کا آخری اور عالمگیر غلبہ جو تمام
 رسولوں کے لئے مقصود ہے، ایک آخری زمانہ میں مقدر ہوا ہے۔
 جس کی سب پیغمبروں نے خبر دی ہے۔ اور آخری زمانہ جس میں سچائی
 کو عالمگیر اور آخری غلبہ حاصل ہونا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی دوبارہ
 آمد کا زمانہ ہے، سو اگر یہ کہا جائے کہ سچائی جو تمام پیغمبر لاتے رہے
 اور حضرت محمد رسول اللہ بھی لائے، تو یہ سچائی آتی رہے اور
 اس کا آخری غلبہ حضرت مسیح کے نزول ثانی کے وقت ہوگا، تو یہ صحیح
 ہے، لیکن حضرت علیؑ رسول ہیں، اگرچہ وہ اسی مقصد کی تکمیل کے
 لئے آئے ہیں، جس کے لئے سابقہ رسول اور حضرت محمد علیؑ علیہ السلام
 آئے۔ تاہم وہ حسب ضرورت سابقہ انھم میں منازع تبدیلان کرنے

کے مخالفوں کے، جیسے کہ پہلی آمد میں انہوں نے نوریت کے مفصل کی تکمیل
 کی خاطر اس کے بعض احکام میں تباہیلیاں کر دیں، ان کے زمانہ میں سچائی
 سہا جو غلبہ ہو گا کچھ شک نہیں کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ معلم صہیبت تھے ہم
 پیغمبروں کا غلبہ ہے، لیکن یہ وہ غلبہ نہیں جس کا آنحضرت کے اپنے ہاتھ
 پر ظہور میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ غلبہ آنحضرت کے اپنے زمانہ
 میں مقدر تھا، اور آنحضرت کی زندگی میں ہی حاصل ہو گیا، اگر یہ کہا
 جائے کہ وہ غلبہ جس کے ظہور کا وعدہ آنحضرت کے ہاتھ پر دیا گیا تھا
 ابھی پورا ہونا باقی ہے، تو یہ قرآن اور واقعات و دونوں کو بھٹکتا ہے،
 ساری صہیبت یہ ہے کہ مسلمان دین حق سے دین کی وہ خاص شکل مراد
 لیتے ہیں جو آنحضرت کے زمانہ میں رائج ہوئی اور دین حق کے غلبہ سے
 خاص اسی شکل کا تمام روئے زمینی رائج ہونا مراد لیتے ہیں،
 جو ممکنہ وہ صورت ظہور میں نہیں آئی، اس کے آئندہ ظہور میں آنے سے
 منتظر ہیں۔ اور غلبہ کے وعدہ کو دین کی نئی تشکیل اور نئے رسول کے
 خلاف بطور دلیل استعمال کرتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک دین حق سے
 مراد وہ دین واحد ہے جو ہمیشہ سے سب پیغمبروں کا دین رہا اور رہے
 گا، اس کی ہر شکل کے لئے جتنا اور جیسا غلبہ مقدر تھا ہر زمانے میں
 حاصل ہوتا رہا، چنانچہ دین حق کی اس شکل نے لئے جو حضرت محمد
 رسول اللہ نے تجویز فرمائی جو غلبہ مقدر تھا اور جس کا وعدہ دیا گیا
 آنحضرت کے زمانے میں حاصل ہو گیا۔ حضرت مسیح کے نزول ثانی میں
 دین حق کی اس شکل کا غلبہ ہو گا جو حضرت مسیح حسب حالات زمانہ
 تجویز فرمائیں گے، پس دین حق اپنے ہر عامہ میں جو خدا اسے پہناتا رہا

غالب آتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ خدا کے نزدیک دین کے غلبہ کے لئے سیاسی غلبہ ضروری نہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹا دیا اور سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا، یہود و نصاریٰ کہتے ہیں، کہ آپ نے صلیب پر نفات پائی، مسلمانوں کے سوا داعظم کا خیال ہے، کہ آپ آسمان پر تشریف لے گئے، احمدی مسلمانوں کی رائے ایسے، کہ آپ کثیر کو ہجرت کر گئے، بہر حال یہ سب کو مسلم ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں پر ظاہر کی اور سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا، اس پر بھی خدا فرماتا ہے فاصمتہ طلاقاً من بنی اسرائیل و نصرتہ ما کفرتہ فاید فالذین آمنوا علیٰ عہدہم فاصبحوا ظاہرین ہ کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک انکار کیا، خدا نے مومن گروہ یعنی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تابعدار فرمائی، اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے، سو خدا نے بارہو حواریوں کو ظاہر کی اور سیاسی غلبہ حاصل نہ ہونے کے غالب قرار دیا ہے اور قرار دیتا چاہئے تھا۔ در نہ کتب اللہ لا تخلفن انا و رسولی اگر خدا نے مجھ رکھا ہے کہ وہ اس کے رسول غالب آئیں گے، غلط قرار پاتا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک دین کے غلبہ سے مراد یہ ہے کہ مخالف کوششیں جو یہ چاہتی ہیں کہ حق کو پورا جبر پکڑنے نہ پائے، وہ ناکام رہتی ہیں، اور حق جبر پکڑ جاتا ہے، پھر خواہ وہ پیغمبر کا زندگی میں پہنچے پہلے، خواہ اس کے بعد اس سے فرق نہیں پڑتا۔

۹۔ خدائی فیصلہ | مقدمہ کتاب دنیا میں ایک دھڑ رسولوں کے سلسلہ کے بندہ ہونے کا یہ نقش کی گئی تھی کہ خدا جب فیصلہ کرچکا کہ آئندہ رسول نہیں بھیجے گا، تو اپنے فیصلہ کے خلاف کیونکر عمل

کوسکتا ہے۔
 ناظرین کرام جانتے ہیں کہ اس فیصلہ کو قرآن شریف میں تلاش کرنے کے لیے تحقیقات
 شروع کی گئی اور قرآن میں جس جس موقع پر کسی نے شبہ دیا، اس فیصلہ کی تلاش
 کیا گیا لیکن یہ فیصلہ قرآن میں کہیں دکھائی نہیں دیا، بلکہ جیسے کہ اس تحقیقات
 سے ظاہر ہے، اجماع سے لے کر والد اس تک سارا قرآن اس خیالی
 فیصلہ کے خلاف ہے، حتیٰ یہ ہے، کہ قرآن کے ذمہ وہ چیز لگائی جا رہی
 ہے، جو نہ صرف قرآن میں مفقود ہے بلکہ قرآن کا ایک ایک لفظ جس کا
 تردید کرتا ہے۔

(۱) ان الدین عند اللہ الاسلام
 (۲) ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن
 یقبل منه۔

اسلام کے معنی

اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے (۲) اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین
 اختیار کرے وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
 ان آیات کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ آئندہ کوئی رسول نہیں آسکتا کیونکہ
 اگر کوئی نیا رسول آئے گا، تو اس کے دین کا نام بھی نیا ہوگا، نہ کہ اسلام
 اور یہ اللہ کو پسند نہیں، اس واسطے آئندہ رسول کا آنا۔ نہ
 ہے، نہ رسول آئے نہ اسلام کے سوا کسی اور نام کا دین وجود میں آئے
 دیکھنا یہ ہے کہ آیا خلا میں اور اس کے حکموں میں تنازعہ دین کے نام کے
 بارہ میں ہے یا دین کی حقیقت کے بارہ میں؟ اسلام سے خدایٰ مراد کیا ہے؟
 اسلام معنی ہے فرمانبرداری، آیات کا مشابہہ ہے کہ خدا کی فرمانبرداری دین ہے اور
 نامزدائی ہے دینی، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، فرمانبرداری کے لئے وہ لفظ اسلام لاتا
 فرمانبرداری کے لئے غیر اسلام، پس دین یا اسلام کسی خاص نام یا احکام میں

میں منحصر نہیں بلکہ جس وقت جو حکم خدائی طرف سے آئے اس کا ماننا دین ہے اور وہی اسلام ہے
 خدا کا بنیادی حکم ہمیشہ ایک ہی رہا ہے یعنی توحید باری اور وحدت انسانی، جب جب
 تفرقہ کے سبب لوگ اس سے دھڑھکا ہڑتے رہے نیا پیغمبر اگر ایسی حکم کو نئی شکل میں
 پہنچا دیا تو زمانہ ہونی قائم کر دیتا رہا۔ اگر ہم اسلام سے بچائے اور وہی تعلیم اللہ تعالیٰ فرمائی ہواری ہے
 وہ خاص شکل میں جو آغوشِ حق سے زمانے میں راسخ ہوئی، تو کافی ہے کہ سابقہ پیغمبر مثلاً
 حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جو نہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 پڑھتے تھے، نہ عزی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نہ سورہ فاتحہ والی نماز کعبہ
 کی طرف کھڑے ہو کر پڑھتے تھے نہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، غیر اسلام
 پرست تھے۔ اس صورت یہ بابت صحیح نہ ہوگی کہ خدا کے نزدیک دین اسلام ہی
 ہے، اور غیر اسلام کو وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام کو دین
 قرار دینے اور غیر اسلام کو نہ قبول کرنے کا اصول حضراتِ تازہ ہی وضع سمجھنا
 ہے۔ جس کو مشکل چودہ سو سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ
 خود تمام پیغمبروں کو غیر اسلام کی ہی تعلیم دیتا رہا۔ آئندہ کے متعلق بھی ہم مسلمانوں
 کے تہنزل کے بابا میں دیکھتے آتے ہیں، کہ اسلام سے سولے نام کے چھ باقی
 نہ رہ جائے گا، جب اسلام باقی نہ رہا ہوگا، تو آخر دنیا بھر میں غیر اسلام
 ہی پایا جائے گا، سو اس وقت خدا پھر غیر اسلام کی پالیسی کو اپنائے گا،
 مشکل یہ ہے کہ لوگ آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کر جو عمارت بنا رہے
 ہیں اس پر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اور قرآن شریف کو نکال کر اتنا بچی دیکھنے کی
 حکیمانی نہیں کرتے کہ پوری آیت کیا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۲ میں پوری
 آیت حسود ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلفت
 الدین۔ اور کتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بنیا بینہم

ومن يكفر بايئه الله فان الله سبحانه الحساب ذو بوری آیت پر غور
 کرنے سے معلوم ہوگا کہ سابقہ اہل کتاب کو بھی خدا اسلام ہی سکھاتا رہا ہے
 وہ آپس کی دشمنی کا وجہ سے بگاڑ دیتے رہے، اسی طرح سورہ آل عمران کے
 رکوع ۹ میں جہاں من یتبع غیر الاسلام والی آیت آئی ہے، اس سے پہلے
 یہ ذکر ہے انفعیر دین الله یتبعون ولذا اسلم من فی السموات والارض
 طوعا وکرہا وادلیہ یرجون، قل امنابا الله وما انزل علینا
 وما انزل علی ابراہیم واسمعیل واسحق یعقوب والاسباط
 وما اوتی موسیٰ وعلیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین
 احد منهم ونحن لہ مسلمون، ومن یتبع غیر الاسلام دینا
 قلن یقیناً منہ وصوفی الاخرۃ من الخسیرین، ان آیات میں زمین
 و آسمان کی ساری کمالات کے لئے اسلم کا لفظ استعمال کیا ہے، ظاہر ہے کہ
 یہ فرمانبرداری کے معنی میں آیا ہے، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے
 کیونکہ کسی چیز کو خدا کی فرمانبرداری سے چارہ نہیں آگے بنا یا ہے کہ رسول
 (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی یہی تعلیم ہواں پہلی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل،
 حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولاد حضرت موسیٰ، حضرت علیہ اور
 دوسرے تمام نبیوں پر نازل ہوئی، اور کہ خدا کو مانسے، پیغمبروں میں فرق
 نہ کرنے یعنی ہر پیغمبر کے ذریعے جو حکم آئے، اس کے سامنے تسلیم و تمکین کرنے کا
 نام ہی اسلام ہے، اور جو خدا کی فرمانبرداری کی بجائے سرکشی اختیار کرے گا
 اس کا انجام ایذا نہیں ہوگا، پس اسلام کے معنی خدا کی فرمانبرداری ہیں،
 اور غیر اسلام اس کے حکم سے سرکشی، ہر دمانے میں پیغمبر وقت کے ذریعے جو
 حکم آئے اس کو ماننا اسلام ہے اور اس کا اکر غیر اسلام۔ چنانچہ دین فطرت

کی ذیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، حضرت اسحاق سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور کہ انھوں نے پیغمبر الہی کی طرح مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواریوں اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ہادد گروں کا قول بھی وہاں ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔

حضرت موسیٰ کے عہد میں اس حکم کو ماننا اسلام تھا جو حضرت موسیٰ کے ذریعہ آیا، جب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ حکم خدا کا آیا تو جس نے اس کو مانا، خدا کے ہاں وہ مسلمان قرار پایا، اور جس نے اسے رد کیا، اس کا نام خدا نے مسلمانوں کے جھڑپے کاٹ دیا۔ پھر جب حضرت محمدؐ تشریف لائے تو جس نے آپ کے ذریعہ آئے ہوئے حکم خدا کو مانا اس کا نام مسلمانوں میں اندراج پایا، اور جس نے اسے قبول نہ کیا اس کا نام خدا نے مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ جو نوکر کچھ مدت آپ کی فرمانبرداری کرتا رہے اور پھر ایک دن کہہ دے کہ صاحب آپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی لکھتے ہیں تو وہی کروں گا جو آپ نے پھیلے کہا تھا، اس روز آپ ہمیں گئے کہ آج تک تم میرا حکم مانتے تھے تو میرے نوکر بنے آج تم نے حکم ماننے سے انکار کیا تو میں نے آج سے تمہیں ملازمت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اب جو کچھ تم کرو گے وہ تم اپنی مرضی سے کرو گے میرا حکم وہ نہیں، بلکہ اسی طرح دین کی بات ہے، جب خدا تازہ حکم دے دے اس کے بعد سابقہ حکم پر عند کرنا نفس کی اطاعت ہے خدا کی اطاعت نہیں۔ اور جب کوئی چیز خدا کی اطاعت نہ رہی وہ غیر اسلام ہو گئی،

اے دوستو! یا نذیر ماننا ہو گا کہ ہمیشہ سے باوجود اس کے کہ رسول بدلتے رہے، کتابیں بدلتی رہیں، قبلہ بدلتا رہا، احکام بدلتے رہے، دین کا نام بدلتا رہا۔ اسلام بدستور چلا آیا، جب جب اسلام باقی رہتا، خدا نئے رسول

کو بھیج کر پھر اسلام کو قائم کرادیتا۔ کیونکہ اس کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور وہ غیر اسلام کو پسند نہیں کرتا۔ اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ ان الہیہات عند اللہ الاسلام۔ خدا کا کوئی دائمی اصول نہیں، یہ اس نے فطرتاً غرضہ کے لئے اختیار کیا ہے، جو پھر ترک کر دے گا۔

اگر خدا کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور وہ غیر اسلام کو قبول نہیں کرتا تو کچھ شک نہیں کہ فرمان نبوی کے مطابق جب اسلام باقی نہ رہے گا، اور دنیا پھر اسلام پر نہ ہوگی تو خدا نیا رسول بھیج کر دوبارہ اسلام کو قائم کرے گا جیسے کہ سابقہ زمانوں میں جب جب اسلام باقی نہ رہتا وہ رسول بھیج کر اسلام کو قائم کر لیا۔ اگر اس وقت اس نے ایسا نہ کیا تو معلوم ہوگا کہ اس نے ان الہیہات عند اللہ الاسلام کا اصول ترک کر دیا۔ پس آئندہ زمانوں میں رسولوں کے آنے کا انکار کرنا ان آیات کی صریح مخالفت ہے۔ چنانچہ ان سے سلسلہ رسالت کے بند ہونے پر سند حاصل کی جائے۔

۱۱۔ کیا رسالت منافی
اختیار ہے؟

کہتے ہیں کہ ہر بار جب پیغمبر آتا ہے، کچھ لوگ اسے مانتے ہیں کچھ انکار کرتے ہیں۔ اس طرح کل انسانی میں تفرقہ ہوتا ہے سلسلہ رسالت کا کہیں نہ کہیں بند ہونا

اشخاص انسانی کے ضروری ہے۔ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں یہ اعتراض ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، چنانچہ قرآن شریف میں اسے نقل کر کے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ فرماتا ہے: **وَاذْكُرْ اَنَّا بَدَلْنَاهُ لَكُمْ اَنبِيَاۤءَ فَاجْعَلْ فِى الْمَرْحُومِ خَلِيْفًا ۚ وَ قَالُوْا تَجْعَلْ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا ۚ وَيُسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۰۰۰۰** اَعْلَمُ مَا

تَبَدُّلِ دُنْ جِصَا لَکْتُمْ لَکُمُوتَ (تقرہ ج ۴) کہ خدانے خلیفہ اللہ یعنی پیغمبر
 کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو ملائکہ نے کہا کہ پیغمبر موجب فساد و غوغا فرمائی
 ہو گا، خدانے جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے
 فرشتوں کو کہا کہ علم میں خلیفہ اللہ کا مقابلہ کرو۔ وہ عاجز آ کر اپنی لاعلمی
 کے اقراری پڑ گئے، تو خدانے کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جسے تم نے
 ملاہر کیا اور وہ بھی جسے تم نے چھپایا،
 مَا لَکُمْ لَکُمُوتَ کی یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جو تم نے جان بوجھ کر چھپایا یا
 اور یہ بھی کہ جو تمہاری نظر سے ادھیل رہا، اس سے تم نے اس کا ذکر نہ کیا،
 وہ چیز جسے معترض نے جان بوجھ کر چھپایا یا جو اس کی نظر سے ادھیل رہی،
 خلیفہ اللہ کے کلمات علمی ہیں، جن میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً
 وہ جانتا ہے کہ تفرقہ و فساد کیا ہے اور اخوت و اتحاد کیا، ملائکہ غلطی سے
 فساد کا نام اتحاد اور اتحاد کا نام فساد رکھ لیتے ہیں اور پیغمبر کی کوششوں اور
 قربانیوں کو جو وہ فساد کو مٹانے اور اتحاد کو قائم کرنے کے لئے کرتا
 ہے، مضائقہ کوشش سمجھ بیٹھتے ہیں، سلسلہ رسالت، تفرقہ و عداوت کے
 علاج کے طور پر شروع کیا گیا ہے۔ اور پیغمبروں کی واحد غرض تفرقہ کو دور
 کر کے لوگوں کو متحد کرنا اور بھائی بھائی بنانا ہے، تاریخ شاہد ہے، کہ
 اخوت کا بند نہ اگر کبھی نہیں دیکھنے میں آیا ہے تو پیغمبر کے صحابہ میں ہی
 دیکھنے میں آیا ہے، ہر شخص واقعات پر نظر فرمال کر دیکھ سکتا ہے، کہ
 پیغمبر اس وقت آتا ہے، جب اخوت اور اتحاد کا نام و نشان باقی نہیں رہتا
 ہر شخص خود غرض ہوتا ہے، اگر وہ کسی خرد یا گروہ سے یارانہ بھی گانٹھتا
 ہے، تو اس کا تہ میں بھی اپنی مقصد بکری ہی ہوتی ہے، چنانچہ جب تک

اس کا تو سیدھا پوتا نہ تھا ہے اس فرد یا گروہ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو نہی کہ
 اس کی ذاتی خواہش کو آئینہ پہنچی، الگ ہو کر دوسروں سے دوستانہ قائم کرنے
 لگا، نیز یکہ ہو کوئی خود غرض ہوتا ہے باہمی اعتماد اور ہمدردی مفقود ہوتی ہے
 جہاں تین گروہوں کو چاہتیں ہوتی ہیں، اندر سے سب اپنے اپنے مطالب کے
 بند سے اندر الگ الگ ہوتے ہیں، تجسبہم جمیعاً و فلوہم تشتتاً (حشر ۱۰)
 کہ تو ان کو متحد خیال کرتا ہے، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اور جو نظا ہر
 اتحاد ان میں دکھائی دیتا ہے وہ بھی فساد کی خاطر ہوتا ہے چونکہ ایکلے ایکلے
 بڑے پیمانے پر فساد نہیں مچایا جاسکتا، اس واسطے گردہوں میں سوتے،
 تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی بربادی کے لئے مؤثر اقدام کر سکے۔ غرض
 باطنی اور حقیقی اتحاد تو مطلقاً مفقود ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی برے پیمانے
 پر فساد مچانے کے لئے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اگر پیغمبر تکرار
 مشترکہ انسانیت کی بنیاد پر نئے سرے اتحاد کو زندہ نہ کر دے تو نفرت سے
 اتحاد کا لفظ محو ہو جاتے۔

اگر پیغمبروں کا آنا باعث تفرقہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ کسی زمانہ میں بھی پیغمبر
 کا ظہور ان کے لئے مفید نہ تھا، جیسا یہ اقرار ہے کہ پیغمبر مریمیاں
 انسان تھے اور ماضی میں ان کا آنا ضروری تھا، تو جو چیز ماضی میں
 انسانیت کے لئے مفید تھی آئندہ وہ مضر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ماضی میں
 وہ تفرقہ کو مٹا کر اتحاد پیدا کرتے رہے ہیں، تو آئندہ وہ اتحاد کو
 مٹا کر موجب تفرقہ کیونکر بنائے گئے؟

پیغمبر جو آبا تفرقہ اور فساد کے نمائندہ ہیں، اخوت و اتحاد کی
 ایک ہنس چھوٹ کر بنا رہا، اور ان لہروں کے باوجود دنیا کی یہ حالت ہے

جو ہم دیکھتے نہیں، اگر یہ اتحاد کی لہریں پہاڑ نہ ہوئی ہوتیں، تو آج کتنا اہل
 پرہیز و معترض سوانہ عجیب، اور نہ کوئی اور انسان، خدا نے سچ فرمایا ہے
 وصافاً للہ حق قدساً، کہ جو لوگ پیغمبروں کے نام پر اعتراض
 کرتے ہیں انہوں نے خدا کی قدرت الہی نہیں کی، جب تک اتحاد باقی ہوتا ہے
 پیغمبر آتا ہی نہیں، پیغمبر اسی وقت آتا ہے جب اتحاد مفقود ہو چکا ہے۔
 سو اتحاد جس کا وجود ہی نہیں ہوتا اسے پیغمبر نے برباد کیا کرنا ہوتا ہے؟
 اس وقت تفرقہ ہوتا ہے اور اسے بے شک پیغمبر برباد کر کے اتحاد کو نئے سرے
 سے زندہ کرتا ہے، کچھ شک نہیں، کہ پیغمبر کی نفعت عوام کی نفعت سے الگ
 ہوتی ہے، وہ جسے ایمان کہتے ہیں پیغمبر اسے تنگ ایمان قرار دیتا ہے۔
 یسماً یا مکرماً ایما نکلمان کتم موشین (بقہ ۸) منکر جسے ذلت
 قرار دیتا ہے پیغمبر اس کا نام عزت رکھتا ہے۔ واللہ العزت ولی علیہ
 وللمومنین مخالف جس کا نام اصلاح رکھتے ہیں پیغمبر اسے فساد بتاتا ہے
 قالوا انما نحن مصلحون الا انکم ہما المفسدون ولكن لا
 بشعرون، مخالف جسے موت قرار دیتا ہے پیغمبر اس کا نام زندگی رکھتا
 ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء
 ولكن لا تشعرون (بقہ - ۱۹) مخالف جسے مینا سمجھتا ہے پیغمبر
 اس کا نام ادرہا بن رکھتا ہے، سو نظر کے دعوے سے پناہ مانگنا چاہتے
 اور خدا سے توفیق طلب کرنا چاہتے کہ جس نظر سے پیغمبر چیزوں کو دیکھتا ہے
 اس نظر سے انسان دیکھ سکے، اگر وہ نظر حاصل ہو جائے تو پھر پیغمبر کا
 آنا سراسر اتحاد کا موجب دکھائی دے گا، نہ کہ تفرقہ و مناد کا۔
 اس بات کا فیصلہ کہ آیا معترض جان بوجہ حقیقت کو چھپا رہا ہے

یادہ اس کی نظر سے اوجھل رہی / حقیقت کی طرف توجہ دلائے پر جو ردیہ
 وہ اختیار کرتے گا، اس سے ہوگا۔ اگر توجہ دلائے پر وہ قائل ہو جائے
 ہے کہ آیات صدر میں معترض کے قائل ہو جانے کا ذکر ہے تو اعتراض حقیقت
 کے نظر سے اوجھل رہنے پر مبنی سمجھا جائے گا، اور معترض کا شمار فرشتوں میں
 ہوگا۔ اگر حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد وہ ہٹ دھرمی سے اپنے اعتراض
 پر اٹارے تو اس کے اعتراض کا باعث ضلالت نزل اللہ سے کراہیت ہے
 ﴿لَا تَلْمِزُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ (مجادلہ) کہ مخالفت کا سبب یہ
 ہے کہ رسول اللہ نے نازل کیا وہ انہیں ناپسند ہے، کیوں ناپسند ہے؟ اس
 لیے کہ رسول اللہ کی ہوا و پوس پر حد بندی عائد کرنا ہے اور اس کے
 نفس کو لگام دینا چاہتا ہے۔ ﴿فَكَلِمًا جَاوِزًا سَوَّلَ لَهَا لَهْفًا ثَوِيًّا﴾
 ﴿الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿فَضْرِبُوا قُلُوبَهُمْ﴾ (البقرہ ۱۱)
 کہ ہر بار جب تمہارے پاس رسول وہ لایا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے
 خلاف تھا تو تم نے سرکشی کی، اور ان کو بھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کیا۔
 انہی روشنی کے لوگ ایک وجہ ختم رسالت کی یہ بیان کرتے ہیں، کہ
 نسل انسانی اب کافی علم اور تجربہ حاصل کر چکی ہے، اب وہ اپنی ضروریات
 کی آپ کیل ہو سکتی ہے، اب اسے بیرونی راہنمائی کی حاجت نہیں،
 جیسے بچے کو ایک وقت تک ماں کی طرف سے حفاظت و نگرانی کی ضرورت
 ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایسی حفاظت کا محتاج نہیں رہتا۔
 نسل انسانی کے علم و تجربہ سے مختلف فنون کے ماہروں کا علم و تجربہ ہی
 مراد ہے، جن میں پیغمبر جو فن انسانیت کا ماہر ہوتا ہے بطور پیر کے
 ہے اور باقی ماہرین بطور شاخوں کے۔ پیغمبر کی قربیت انسان کی عام حکیم

میں اسکا طرح شامل ہے، جیسے طیب حافظی یا انجینئر، فرق یہ ہے کہ وہ جڑ ہے اور یہ شاخیں، پیغمبر کے علم و تجربہ کو جس سے باقی تمام علوم و تجربات پھوٹتے ہیں بیرونی سمجھنا اور شاخوں کو اندرونی بنیادی غلطی ہے، جس پر مذکورہ خیال مبنی ہے، اس بارہ میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے لئے خاکسار کی کتاب "حقیقتِ عالم" کی طرف رجوع کریں۔

بروزی واقعات بھی ظاہر ہے، کہ انسانیت کے بغیر علوم و فنون کی ترقی بجائے نفع کے نقصان رساں ہے، چنانچہ اس زمانہ کی جنگوں سے جو سابقہ زمانہ کی جنگوں کی نسبت بہت زیادہ جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے، یہ انسانیت سے خالی علوم و فنون کی ترقیات کا ہی نتیجہ ہے، انسان نے جس قدر علمی ترقیات کر لی ہیں، اسی قدر ابھی اسے درس انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اگر انسان علم کے معراج کمال پر دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف وہ پورا دیوانہ معلوم ہوتا ہے، جو جو ش دیوانگی سے اپنے آپ کو نشانہ کرنے کے درپے ہے، اس مرحلے پر یہ کہنا، کہ انسان کو اب انسانیت کا سبق سیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، میرے عقل و فہم سے باہر ہے۔ یاد رہے کہ نئی روشنی کے لوگوں کا مذکورہ جیل مذہبی لوگوں کے عقیدہ ختم رسالت کا مؤید نہیں بلکہ اس کا نقیض ہے۔ مذہبی لوگوں کے عقیدے کا اختلا یہ ہے، کہ قرآن و حدیث کے احکام سے سرسرا دھر ادھر ہونا جائز نہیں، جب تک دنیا باقی ہے انسان ان احکام کا پابند ہے۔ بخلاف اس کے نئی روشنی کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب وہ

ایسی ترقی کو چکے ہیں کہ اب نہ انہیں پرانے احکام و شرائع کی ضرورت ہے نہ نئے کی وہ تمام حدود و قیود سے یکسر آزاد ہیں، نہ یہی لوگ اگرچہ نادانستہ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم کے خلاف خطرات رسالت کا عقیدہ اختیار کرتے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت پر مبنی ہے۔ نئی روشنی کے لوگوں کا خیال بیشتر مذہبی لوگوں کے تفرقہ، آپس کی فضول بحثوں اور لا حاصل جھگڑوں سے تنگ آ کر مذہب سے بیزاری کا نتیجہ ہے۔ اور بعض حالات میں اپنے کبر نفس کا،

۱۲۳ آغاز کا انجام
کہتے ہیں جس چیز کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی ہے جو نہ سلسلہ رسالت کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی چاہیے۔ آگے فرض کر لیتے ہیں انجام جو چاہیے وہ آ بھی چکا ہے۔

اگرچہ آغاز کی بحث ایک مشکل بحث ہے، اور اس کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا، تاہم میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ سلسلہ رسالت کا آغاز ہے۔ بے شک جس چیز کا آغاز ہے، اس کا وسط بھی ہے اور انجام بھی، پر آغاز آغاز ہے، وسط وسط ہے اور انجام انجام، اگر کوئی شخص وسط کو انجام قرار دے بیٹھے، تو اس کے ایسا کہہ دینے سے وسط انجام نہیں بن جاتا، انجام وہی ہے جو انجام ہے، خدا بھی تک انسان کو خلق کر رہا ہے، خلق کرنا بند نہیں کیا، اور جب تک خلق ہے اسے مہانت کی ضرورت ہے، خدا نے اس کی ہدایت کا ذمہ بھی لے لیا ہے، ان یلینا للمصی وان لنا اللد خیرۃ والا لدی (یں) کہ پہلے اور آخری زمانہ دونوں میں ہدایت خلق ہمارے ذمہ ہے، سو

جب تک خلق چلتی ہے، اس کی ہدایت کا سلسلہ بھی ساتھ چلے گا، جب خلق
 انجام کو پہنچے گی، وہی سلسلہ ہدایت کا انجام بھی ہوگا، اور اگر اتنا
 توقف منظور نہ ہو، تو کم از کم سلسلہ رسالت کی پہلی غرض تو پورا
 ہو لینے دیجئے۔ ہم دیکھ آئے ہیں کہ پیغمبروں کے سلسلہ کی پہلی غرض
 نسل انسانی سے باہمی عداوت اور تفرقہ کو دور کرنا اور اسے متحد
 کرنا ہے، عداوت اور تفرقہ کی بیماری ابھی زوروں پر ہے، اور
 انسان کی کشتی دریائے تفرقہ کی مسجد ہار میں غوطے کھا رہی ہے
 انسان کو اس گرداب ہلاکت میں اپنے حال پر چھوڑ دینا اس خدا
 کا کام تو نہیں ہو سکتا ہے جو رب العالمین بھی ہے اور قادر مطلق بھی،
 ہم جب ایک کام کو شروع کرتے ہیں تو جہاں تک ہمارے بس
 میں پہنچنا ہے، جب تک وہ مکمل نہ چکے، اسے چھوڑتے نہیں، بعض وقت
 ہمارے ہاں ہم چونکہ کمزور ہیں اور ہمارے وسائل محدود ہیں، بعض وقت
 ہمیں کام اذھور اہی چھوڑنا پڑتا ہے، خدا قدیر ہے اور اس کی
 طاقت غیر محسوس ہے، پھر وہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنے ارادہ
 کی تکمیل سے پہلے انسان کو گرداب ہلاکت میں چھوڑ کر سلسلہ رسالت
 کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ اگر کرنا بھی ہے تو کم از کم انسان کو دریا
 کے آس پاس لگائے، پھر جو چاہے کرے، سو ہمارے دوستوں نے
 جلد بازی سے مسجد ہار کو ہی دریا کا دوسرا کنارہ سمجھ لیا ہے۔
 اور یہ خیال نہیں کیا کہ خدا اگر انسان کی کشتی کو یہاں ہی چھوڑ دے تو
 اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔

واقعات اور نتائج

"مسلمانوں کے منزل" اور "آئندہ رسول" کے عنوانوں کے نیچے ہم دیکھ لے رہے ہیں کہ ہر مسلمان
 رسول اللہ کا اپنا زمانہ و تاریخ و خونی میں مشغول تھا، اس کے بعد کا دورہ یہاں
 جنہیں "منفع" کہا گیا ہے، دوسرے درجہ پر ہیں۔ پورے صدی سے
 "بیج احوال" یا "ذوال اسلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ جس کی مینا و
 ہزار سال ہے، اس کے فائدہ پر مسلمانوں کے تفرقہ سے نہ اسلام باقی رہے
 گناہ قرآن، اس وقت دو پیغمبروں (حضرت مہدی اور حضرت مسیح) کے
 ظہور سے قیامت قائم ہوگی، مسلمان بنی اسرائیل کے نقش قدم پر
 جن کے پیغمبروں کو جھٹلائیں گے اور قتل کریں گے، اور یہاں وہ پیغمبر
 ہر خلافت کے کھڑے ہوں گے، نئی قوم جو مسلمانوں کی جانشین ہوگی
 نارس سے اٹھے گی، حوالی بیت المقدس میں سیدنا المہدی یا حضرت
 مسیح علیہ السلام کے ظہور ثانی پر جو قیامت کا علم ہیں اور جن کے ساتھ
 جنت ہے، حضرت جبریل باذن ہوں گے، اس زمانہ میں یا جنت ماجوج
 کھیں گے اور عظیم حدید کے ذریعہ قوموں اور ملکوں کے درمیان سے
 جغرافیائی رکاوٹیں اٹھ جائیں گی، اور مختلف اقوام خاص کر اہل یورپ
 کی جگہوں سے دنیا میں جہنم بپا ہو جائے گی، مفسد عنصر اس میں بکھرم
 ہو جائے گا، اور جو باقی رہیں گے، اپنے تلخ تجربہ سے وحدت انسانی
 کا سبق لے کر نکلیں گے، انقلاب عالمگیر ہوگا، جس سے نظام کائنات جو
 بدی کا جہاں تھا، قائم ہو کر نظام جدید یا نیکی کا جہاں بن جائے گا،
 اس وقت کرۂ ارض صالح بندوں کی طاقت میں آکر اپنے رب کے

نور سے چمک اٹھے گا،

جب ہم حقائق عالم پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو سارا نقشہ جو قرآن نے
 تیرہ سو سال پہلے کھینچا تھا، آنکھوں کے سامنے پھرنا دکھائی دیتا ہے آج
 مسلمانوں کے دل اس ایمان سے جو صحابہ میں زندہ قوت کی طرح کام کرتا
 دکھائی دیتا ہے خالی ہیں، ایک حصہ علی الاعلان مذہب اسلام کو اپنی
 سیاسیات سے خارج کر دیتا ہے، اور قرآنی قانون کے بجائے دوسرے
 قوانین رائج کر دیتے اور حصہ میں جو یکے مسلمان کہلاتے ہیں ایسی خانہ جنگی
 ہے کہ جس کی نظیر دھوکے سے نہ ملے گی، ستر بہتر فرقے ہیں، ان
 میں کوئی معمولی اختلاف نہیں، کفر و اسلام کا فرق ہے، ہر فرقہ صرف
 اپنے آپ کو اسلام رکھتا ہے اور باقی تمام فرقوں کو کافر مانتا ہے
 ہر فرقہ جو اپنی ایسی رائے سے مسلمان ہے، مخالف فرقوں کی بہتر
 راؤں سے کافر ہے، ان حالات میں یہ سلوم کرنا محال سمجھا ہے
 کہ قرآن کا منشا کیا ہے؟ اور اسلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا
 تھا؟ قوم علمی، انقلابی، اقتصادی، سیاسی ہر لحاظ سے سخت کمزور
 سوچتی ہے۔ نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی، اگر ایک جہاد
 بالشیف کے عین اسلام اور شیعہ نجات بتاتا ہے تو دوسرا اسے حرام
 اور سیم قانونی خیال کرتا ہے، اس حالت میں اول تو بیرون کے لئے
 کوئی چیز متعین نہیں رہی، اور اگر کوئی بغیر مسلم صحیح معنوں میں
 مسلمان ہونا چاہی چاہے تو محو حیرت رہ جاتا ہے کہ اسلام کو کہاں
 تلاش کرے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں خلافت اور مرکزیت
 باقی نہیں رہی، ساری دنیا میں نہ کوئی فرد ہے، نہ کوئی مجلس،

جس پر مسلمان اعتماد کر سکیں، جسے اپنی امامت و قیادت پر دیکھیں،
اور جسے اپنے اختلافات کے فیصلہ کا اہل سمجھیں اور اس کے فیصلہ کو
مانیں، مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض دوست سادگی سے کہہ دیتے
ہیں، کہ ہمارا قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے،
قرآن ایک ہے، تب ہوتا، جب مسلمانوں کو قرآن کے کسی ایک معنی پر
آفاق ہوتا، جب جتنے مسلمان ہیں، اتنی ہی تعبیریں، اور
بر تعبیر جو ایک فرقہ کے نزدیک عین قرآن ہے، بہتر فرقوں کے نزدیک
کفر ہے، تو ہر فرقہ اور ہر شخص کا الگ الگ قرآن سہا، ایک قرآن
کیسے سہا؟ اسی طرح ایک رسول تب سہتا، جب ان کے درمیان
کوئی مسلہ طبعی یا تاریخی رسول ہوتا، جس سے فیصلہ کرا سکتے، کہ
رسول اللہ صلعم کی تعلیم کیا تھی، اور اس پر متفق ہو سکتے، جب یہ
صورت نہیں، تو گوربان سے نہ کہیں، حال سے ہر شخص خود
رسول بن رہا ہے۔ قبلہ کے معنی ہیں، وہ چیز جسے لقب الہی
کے طور پر سامنے رکھا جائے، ایک قبلہ تب ہوتا، جب مسلمان
متحد المقصد ہوتے اور اس مقصد کے لئے متحد العمل ہوتے، جب
متحدہ مقصد ہی کوئی نہیں تو ایک قبلہ ہونے سے معلوم یہ دوست
کیا سمجھتے ہیں؟

قرآن شریف جب نازل ہوا، اس وقت عربوں میں کچھ کم
خانہ جلی نہ تھی، اس وقت قرآن نے ان پر وہ عمل کیا، جو
متفانی طیس لوہے کے ریزوں پر کرتا ہے۔ اس کی بے پناہ
کشش سے سب اس سے چمٹ کر متحد ہو گئے، اگر ریزے

جو اس سے چھٹ گئے تھے پھر منتشر ہو گئے، تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یا ماحول بدل گیا ہے یا تقناطیں میں پہلی سی کشش باقی نہیں رہی، قرآن تو بے شک وہی الہامی حالات زمانہ بدل گئے ہیں، اس وقت خالص اسلامی حکومت کی تشکیل ہوتی تھی، جس میں غیر مسلموں کو کوئی دخل نہ تھا، مروج میں، نہ مجلس شوریٰ میں اور نہ اشتغالی امور میں، اگرچہ مختلف اقوام اور مذاہب کے پہلے حصہ اخلاط کی وجہ سے ایسی خالص اسلامی حکومت کی تشکیل ناممکن ہے۔ مہوئے اس کے کہ دنیا بھر کے مسلمان عقل و سجاوٹ کے ذریعہ سے ایک حق میں جاویں، اور باقی سب اقوام اس حصے سے بھل کر دوسرے حصوں میں آجائیں، اختلاط عام کے پیش نظر ایسی یقین خود سوال ہے۔

فرض کیا کہ ایک ملک میں بھائی مسلمان رہتے ہیں، خالص اسلامی حکومت قائم کرنے کی تجویز دیر غور ہے، کیا وہ ان سب سے پہلے یہ سوال تو پیدا نہ ہو گا، کہ خالص مسلمان کون سا فرقہ ہے، جس کی حکومت خالص اسلامی حکومت کہلا سکے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال ضرور پیدا ہو گا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تمام فرقے خالص اسلام کی تعریف پر متفق نہ ہو سکیں گے، ہاں اچھا تو یہ ہو گا کہ وہ اپنی حکومت قائم کرے گا۔ چونکہ مسلمان مانتے ہیں کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کیا اب ہکمران فرقے کا یہ فرض نہ ہو گا، کہ باقی فرقوں کے خلاف جو اس کے نزدیک مرتد ہیں، قتل مرتد کا قانون نافذ کرے؟ ایسی طرح کیا باقی فرقوں کا جن کے نزدیک ہکمران فرقہ مرتد ہے فرض نہ ہو گا

کہ اس کی حکومت سے بغاوت کریں ؟ اس موقع پر پھر جو بلافتہ رہوگا
 جیتنے لگا یا اس خانہ جنگی میں سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر بلافتہ رہ جیتا،
 تو کھلے ہوئے کہ یہ حکومت جس کی لاکھی اس کی بھینس کے اصول پر ہوئی
 خالص اسلامی حکومت نہ ہوئی، اس بات کی کیا ضمانت ہوگی،
 کہ جو فرقہ اپنی مادی طاقت سے اقتدار پر آمگی ہے فی الواقعہ وہی اسلام
 سے برگشتہ نہیں ؟

بعض احباب کہیں گے کہ ہر شخص جو مسلمان کہلاتا ہے، اسے مسلمان مان
 لیا جائے، سوال یہ ہے کہ کیا سب فرشتے یہ بات مان جائیں گے ؟
 اور اگر بالفرض مان گئے تو اس صورت میں مسلمان صرف ایک کہلانے کا
 چیز رہ گئی، جس کے نیچے حقیقت کوئی نہیں، خدا کو ماننے یا نہ ماننے
 اصول اسلام کا موافق ہو یا مخالفت، اسلام کی کوئی علامت پائی جائے
 یا نہ پائی جائے۔ چونکہ مسلمان کہلاتا ہے مسلمان ہے، یہی آنحضرت
 نے فرمایا تھا، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اس کی حقیقت باقی
 نہ رہے گی۔ گویا پہلے تو مسلمان صرف اپنے حال سے آنحضرت صلیم
 کی پیشگوئی کے مصداق بن رہے تھے، پھر ریزولوشن بھی پاس کر دیں
 گئے کہ مسلمان صرف کہلانے کی چیز ہے اور اسلام فقط ایک لفظ ہے جس
 کے معنی کوئی نہیں۔ کیا اس ریزولوشن کو پاس کرنے والوں کی حکومت
 آنحضرت صلیم کی حدیث مذکورہ کی روشنی میں خالص اسلامی حکومت ہوگی
 فرض کیا کہ مسلمان کہلانے والوں کی حکومت قائم ہو گئی، کیا یہ حکومت
 اپنے علاقہ میں بجز یہ کی طرح کا امتیازی ٹیکس لگائے گی، جو صرف غیر مسلموں
 سے بوجہ ان کے غیر مسلم ہونے کے وصول طلب ہو ؟ ہرگز نہیں اس

کی صرف یہی صورت ہے کہ ساری دنیا مسلمانوں کی طاقت کے سامنے عاجز آ کر
جزیہ گزاری اختیار کرے، کیونکہ جب تک باقی دنیا میں دم ختم ہو گا،
وہ ان لوگوں کی حمایت میں کھڑی ہو جائے گی، جن پر غیر مسلم ہونے کے باعث
امتیازی ٹیکس لگایا جائے گا، مسلمان جن کے مال قرآنی قانون کے
بجائے دوسرے قوانین رائج ہیں، نہ ان کی جنگ جہاد ہے اور نہ ان
کا لگایا ہوا ٹیکس جزیہ، کیونکہ جہاد اس جنگ کا نام ہے، جو حکومت
قرآن کے دشمنوں یا باغیوں سے لڑی جائے، اور جزیہ وہ ٹیکس ہے،
جو حکومت قرآن کو تسلیم کرنے والی غیر مسلم رعایا سے وصول کی جاتی ہے
جب کسی حکومت میں قرآنی قانون نافذ نہ ہو، وہاں جہاد اور جزیہ
دونوں خارج از بحث ہیں،

الفرض قرون اولیٰ کی طرز کی خالص اسلامی حکومت جس میں دیکھا حرد
اور احکام نافذ ہوں، حالات حاضرہ میں ناممکن ہے۔
(۱۷) آج کلوں کا زمانہ ہے، پہلے کہیں پیٹیم سے چلتی تھیں، پھر بجلی سے
چلنے لگیں، لیکن ابھی کیاب تھی، اب جو ایم کھ طاقت کو استعمال میں لانے
کے طریقے نکال رہے ہیں، ان سے ایک سرمایہ دار ایسی کل نکال سکے گا،
جس سے لاکھوں پیٹیم وروں اور مزدوروں کو بیکار کر دے، اب اگر
اس سرمایہ دار سے چالیس فی صدی کے حساب سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ایک لاکھ کھرانے کی روٹی چھین لے
تو اس سے اڑھائی ہزار کھرانوں کے لئے روٹی وصول کر لی جائے، سوال
یہ ہے کہ باقی ساڑھے ستافے ہزار کھرانے جو بیکار و نادار شعبہ
کے محتاج ہر شخص، انہیں کہاں سے کھلایا جائے؟ موجودہ حالات

میں یا تو ایسے سربراہ داروں کے کارخانہ کو ملک حکومت قرار دینا پڑے گا یا ان
پر ایسا ٹیکس لگانا پڑے گا، کہ ان کے اچھے خاصے گنوارہ کے لئے چھوڑ
کر باقی ساری آمدنی وصول کر لی جائے، کیا ہم قرون اولیٰ کے ٹیکسٹ
اسلامی قانون کے مطابق ایسا کر سکتے ہیں؟

۳۔ میل ملاپ کے وسائل، ڈاک، خانے، ٹیلیفون، ریڈیو، اریڈیں، سمٹاری
اور سوائی جہاز وسیع علمی اور تحقیقاتی ادارے دینا پھر کی تجارت و شتر کہ
سربراہ اور بینکوں کے بغیر ناممکن ہے، اور بینک کسی نہ کسی شکل میں سود یا
منافع کے اصول کو تسلیم کئے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ قرون اولیٰ کے ضابطہ
اسلامی قانون کی روش سے سود کی اجازت دی جاسکتی ہے؟

۴۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلعم دینا سے غلامی کو مٹان
جاتے تھے، آپ نے غلاموں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے بے حد
کوشش کی، اور انہیں آزاد کرانے کے لئے جس قدر ترغیب دینا ممکن تھی
وہی آپ کو اس میں کامیابی بھی بہت ہوئی اور بالآخر آپ کی کوششوں
کے نتیجے میں اسی دینا میں ایسے حالات رونما ہو گئے، کہ غلامی مٹ گئی،
لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں غلامی کو مطلقاً حرام نہیں کیا جاسکتا تھا
جیسے کہ مثلاً شراب خوردگی کو مطلقاً حرام کر دیا گیا، اس واسطے قرآن شریف
میں جہاں غلاموں سے اچھا سلوک کرنے اور انہیں آزاد کرنے کی بے حد ترغیب
ہے، غلام رکھنے کی اجازت بھی موجود ہے، اس اجازت کی موجودگی
میں قانونی طور پر کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، کہ وہ اپنے غلاموں
کو آزاد کر دے، چنانچہ ابھی تک بعض اسلامی ممالک میں غلام پائے
جاتے ہیں، سوال یہ ہے، کہ غلامی کی اجازت جو حالات کی مجبوری

کی وجہ سے دی گئی، اب جبکہ حالات بدل چکے ہیں، بحال رہنی چاہیے یا داپس لے لی جانی چاہیے۔ اور غلامی کو قانوناً ممنوع قرار دے دینا چاہیے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ غلامی جسے خدا مٹانا چاہتا تھا، اس کے مٹ جانے کے بعد بھی کتاب اللہ میں اس کی اجازت بدستور بحال رہے؟ پھر عقلمند تسلیم کرے گا، کہ اب غلامی قانوناً بند ہونی چاہیے، اگر ارجح مسلمان اپنے ریزویشن کے ذریعہ غلامی کو حرام اور قانوناً ممنوع قرار دے دیں، تو کیا ان کا یہ ریزویشن کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو گا؟ کیا ایک مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہ ہو گا، کہ جس چیز کی خدا اجازت دینا ہے، تم اُسے مطلق حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟

۵۔ فرض کرو، ایک خاتون جو اپنی علمی اور اخلاقی قابلیتوں کے لئے شہرہ آفاق ہے اور قانون ساز مجلس کی ممبر بھی ہے، ایک اسلامی عدالت کے سامنے بطور گواہ پیش ہوتی ہے، کیا قرون اولیٰ کے اسلامی قانون کی رو سے اسے پورا گواہ مانا جائے گا، یا بلکہ عورت ہونے کے اسے آدھا گواہ ہی تسلیم کیا جائے گا؟

ان چند مثالوں سے ظاہر ہے کہ قرون اولیٰ کی ٹیمپٹ اسلامی زندگی کے لئے نہ حالات، حاضرہ سازگار ہیں اور نہ مسلمانوں کو کسی ایک مسئلہ العمل کے اسلامی دستبردار ہونے پر اتفاق ہے۔ حسب فرمودہ بنوئی نہ اسلام باقی ہے نہ قرآن۔

ایک طرف اگر اسلامی عالم کا تنزل چوتھی صدی اسلام سے متروک ہو کر تیرہویں صدی کے آخر میں مکمل ہو گیا، اور چودہویں صدی کے شروع میں برائے نام رہی سہی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا، تو دوسری طرف تیرہویں صدی

کے آخر میں ایران میں سید علی محمد باب دعویٰ مہدویت سے کھڑے ہو گئے، آپ کے کھڑے ہونے پر شدید مخالفت بھڑک اٹھی، اور آپ کو قید کر لیا گیا، شیعہ مجتہدوں کے فتوؤں سے پندرہ بیس ہزار مرد عورتیں بچے طرح طرح کے عذابوں سے اس بے رحمی سے قتل کئے گئے، کہ اس کے تصور سے دل بیٹھنے لگتا ہے، پاؤں سے چمڑا اتار کر اور پاؤں کو اُبلتے ہوئے تیل میں داغ دے کر پھرا نہیں بننے کا حکم دیا جاتا، درختوں سے بانڈھ کر مٹی کا تیل اور ڈال کر زندہ جلایا جاتا، آجھ میں سوراخیں کر کے ان میں موسم بنیاں ڈال کر ادھر جلا کر بازار کو ہر اٹھاں کیا جاتا، بڑے بڑے معززین کے ٹانگ میں ٹیکل ڈال کر بازاروں میں پھرایا جاتا ہے، پھر پاؤں سے رسہ بانڈھ کر بازار میں گھسیٹا جاتا ہے، اور آخر تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹا جاتا، عورتوں کے پستان کاٹ دیے جاتے، معصوم بچوں کو بھا میں اچھال کر نیچے تنوار رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، پروفیسر براؤن صاحب نے آسٹریا کے ایک افسر کی جو شاہ ایران کی فوج میں ملازم تھے، ایک چمچی نقل کی ہے، جو انہوں نے اپنے لوگوں کو کھپی، افسر مذکور کہتے ہیں کہ سید باب کے پیروؤں پر ایسے مظالم توڑے جاتے ہیں کہ میں ان کا نظارہ برداشت نہیں کر سکتا، اس واسطے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سید باب میں اس نذر جنب تھا کہ باوجود ایسے شاید مظالم کے پروفیسر براؤن کہتے کہ اگر ایک بابی کو قتل کیا جاتا تو سو اٹھ کھڑے ہوتے کہ ہم بھی بابی ہیں، شاہ نے اپنے ایک درباری عالم کو جس پر اسے اعتقاد تھا، بھیجا کہ سید باب کے حالات دریافت کر کے مجھے آگاہ کرو۔ عالم مذکور جو اپنی سید باب کے حضور پہنچے، وہیں کے ہو رہے، اور شاہ کو لکھ دیا

سے زندہ کرنے اور زمین کی تمام آبادیوں کو متحد کرنے کو لئے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے جو ارادہ کیا ہے، پورا ہو کر رہے گا اور تو گھر ارض کو فوراً چمکتی ہوئی جنت پائے گا، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

(۱) ہر شخص کو کو رائے تعلیم سے آزاد ہو کر سچائی کی تلاش و تحقیق خود کروا جائیے۔ (۲) سچائی ایک ہے، اس لئے سب علوم بنیادی طور پر ایک ہیں، (۳) تمام مذاہب کی بنیادی تعلیم ایک ہے، اختلافات شرعی ہیں، بس تمام مذہب سچے ہیں (۴) دین اور علم (سائنس) ایک ہی حقیقت کی تلاش میں ہیں، ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، حقیقت ایک پیچھے کے مرتبے پر جا لگتا ہے۔ (۵) دین اور سیاست کی حدود میں ہونا چاہئیں۔ تاکہ ایک دوسرے میں دخل دے کر متصادم ہونے کی بجائے ہم آہنگ ہو سکیں۔ (۶) دین کو دوسرے تعلقات کا موجب ہونا چاہیے۔ نہ کہ بیگانگی کا، جس دین سے بیگانگی اور کشیدگی پیدا ہو، اس سے بے دینی بہتر ہے، (۷) مذہبی نفرتوں اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، (۸) سماجی، تہذیبی، قومی، نسلی اور دوسرے تفصیلات تہذیب کی بنیادوں کو ملا رہے ہیں۔ انہیں تمام حلقوں سے ملانے کی انتہائی کوشش کرنا چاہیے۔ (۹) نسل انسانی ایک کہنہ ہے، دراصل نہ کوئی ان میں اچھا ہے نہ ادنیٰ، (۱۰) قانونی، سماجی، اقتصادی اور تمام دیگر حقوق مساوی ہونا چاہئیں۔ ہر فرد کے لئے اونچے سے اونچے مقام تک پہنچنا ممکن ہونا چاہیے (۱۱) مردوں کے حقوق

مردوں کے برابر ہونا چاہئیں اور دونوں کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ (۱۲) اقتصادیات، قانون وراثت، اور محاصل کی نئے سرے سے تشخیص و تدوین ہونا چاہئے۔ (۱۳) تہذیب و تمدن میں مادی طاقت کے استعمال کے بغیر سدھار ہونا چاہئے۔ اور صلح اکبر قائم ہونا چاہئے۔ (۱۴) دنیا بھر کا نظام حکومت ایک مرکزی طاقت کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔ قومی فوجوں اور اسلحہ کا حاتمہ ہونا چاہئے۔ بین الاقوامی چھٹروں کے فیصلے بین الاقوامی سمندوں اور ٹائلنڈ کے ذریعہ ہونا چاہئیں۔ ان فیصلوں کی تعمیل کو انا دنیا بھر کی جمعیت انصاف و آزادی کی زیر نگرانی دنیا کی مشترکہ پولیس کے ذمہ ہونا چاہئے۔ اور اس طرح سماجی و سیاسی کی حکومت قائم ہونا چاہئے۔ (۱۵) لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم بحریہ اور ابتدائی تعلیم مفت ہونا چاہئے۔ (۱۶) دنیا بھر کے لئے ایک مشترکہ زبان اور ایک مشترکہ رسم الخط اختیار کرنا چاہئے۔ (۱۷) خدا کو منزہ عن النکل ماننا چاہئے۔ (۱۸) عالم کی رہنمائی اور ترقی کے لئے پیغمبروں کا آئے رہنا ضروری ہے۔ (۱۹) خدا کو ایک ماننے میں تمام پیغمبروں کو، تمام مذاہب کو، تمام الہامی کتابوں کو، تمام نسل انسانی کو، مذاہب، علوم و فنون، اور فلسفہ کو، امیر اور غریب کو، عالم اور جاہل کو، مردوں اور عورتوں کو، سفید و سیاہ اور زرد و سرخ سب انسانوں کو، ناقابل تقسیم طور پر ایک مانتا شامل ہے،

بہائی تعلیمات کی روح یہ ہے۔۔۔ دین کی حقیقت محبت ہے

اور اس دہشتی اس کی ناگزیر شرط، اعمال کا درجہ عقیدہ اور
شمار سے بڑھ کر ہے، خدمت خلق معراج کمال ہے، اخلاص
و انکسار اس کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہیں، اخلاص کی پرکھ
اعمال ہیں،

جناب بہار اللہ نے تمام روحے زمین کے بادشاہوں اور مذہبی
اداروں کے رئیسوں کو اس پروگرام کی طرف بلایا، اور اتمامِ محبت
کے بعد فرمایا کہ خدائے نزل انسانی کے دو طبقوں سے اقتدار
چھین لیا ہے، ایک طبقہ بادشاہوں کا ہے اور دوسرا خدیو پادشاہوں
اور رہنماؤں کا، بادشاہوں کو خدائے اقتدار اس نئے عطا کیے
تھا کہ وہ اس کی مخلوق کی عدل و انصاف کے ساتھ حفاظت کریں
اور مذہبی پیشواؤں کا اقتدار اس وجہ سے تھا، کہ وہ لوگوں کو
خدا کی راہ دکھانے والے تھے۔ چونکہ ان دونوں گروہوں نے اپنے
اختیارات کا سخت غلط استعمال کیا ہے، خدائے ان کا اقتدار
چھین لیا ہے، سلطان عبدالعزیز بادشاہ بڑی کو جو خلیفۃ المسیح
بھی تھا، دل ہلا دینے والی ابواب لکھیں، اور اس کا انجام بھی
پہلے سے بتا دیا۔ جو آپ کی زندگی میں ہی واقع ہو گیا۔ اسی
طرح آپ نے جرمنی کی دوبار شکست فاش کی پیشگوئی اس وقت کی،
جب قیصر اپنے جاہ و جلال میں مست تھا۔
حضرت بہار اللہ قیصر و بند کی مصیبتوں کے باوجود چالیس سال

تک تعلیم و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور ایران اور ترکی کے دو بادشاہوں
 ایران کی شیعہ سختی تمام رعایا کے مقابلہ میں تنہا اپنی تعلیم کو قائم
 کرنے میں کامیاب ہو گئے، بہائیوں کے ولی امر کے بیان کے مطابق
 اس وقت دنیا کے ۸۷ ملکوں میں بہائی پائے جاتے ہیں۔ اس میں
 شک نہیں کہ ابھی تک بہائیوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس
 سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا حالات زمانہ سے مجبور ہو کر جناب
 بہاؤ اللہ کے پروگرام کی طرف نہایت تیزی سے آ رہی ہے، اور
 ہر عقلمند کو دکھائی دے رہا ہے مگر اس وقت یا تو مختلف قوموں
 و وطنوں اور مذہبوں میں یکجہوت ہو کر سب متحد ہو جائیں یا نسل انسانی
 کی خیر نہیں،

چونکہ اس کتاب کا اصل موضوع قرآن شریف سے عقیدہ ختم رسالت
 پر روشنی ڈالنا ہے اور جناب بہاؤ اللہ کا ذکر ضمنی طور پر اس تقریب
 آ گیا ہے، مگر قرآن شریف کے بیانات کیونکر حقائق عالم میں
 پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، میں یہاں امر بہائی کی
 تفصیلات میں نہیں جاسکتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہوں کہ:-
 (۱) اس کتاب میں جو قرآن شریف کی تعبیر کی گئی ہے یہی بہائیت
 ہے، گویا قرآن شریف کی جہاں بیسیوں تعبیریں انسان کر رہا ہے،
 ایک تعبیر خدا نے کی ہے جو وجہ حداثی تعبیر سہانے کے مستند اور
 قول فیصل ہے۔ چونکہ یہ قرآن کی تعبیر ہے، اس کا انکار قرآن
 کا انکار ہے، چونکہ یہ خدا کی سہولت کی تعبیر ہے، اس کا انکار
 خدا کے تازہ حکم کا بھی انکار ہے۔ بہائیت کوئی نیا دین نہیں،

بلکہ پرانے ادیان کی جو حقیقت میں سب ایک ہیں، حسب حال زمانہ
نئی تعبیر ہے۔ جس کا مدعا ان کو زندہ کرنا ہے نہ کہ مٹو کرنا،
خاکسار مولف یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کوئی شخص اس تعبیر کا انکار
کر کے بیکر قرآن شریف اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا کسی سابقہ الہامی کتاب یا پیغمبر یا اوتار سے وفاداری کا دعویٰ
کر سکتا ہے،

(۲) حالات حاضرہ میں جناب بہار اللہ کا پروگرام ایسا ہے کہ اس سے
دنیا دم نقد ہیشت بن سکتی ہے، اور اس کے بغیر نسل انسانی کی بقا محال ہے
اپنی لقا کے لئے دنیا کو چار و ناچار اسے قبول کرنا ہے۔ آج نہیں تو کل،
زبان سے نہیں تو عمل سے۔

(۳) علمی اور عقلی سمیاد سے آپ کی تعلیم اتنی بلند پایہ صداقتوں پر مشتمل
ہے کہ ان سے اوپر عقل پرواز نہیں کر سکتی۔

(۴) آپ کے نزدیک عملی توجید تو جیسے کہ ناظرین کرام دیکھ چکے ہیں یہ ہے
کہ ساری نسل انسانی ایک سو کر اپنے ایک کی زبان حال سے خدا
کے ایک ہونے کی گواہی دے، علمی لحاظ سے خاکسار کی تحقیقات میں
آپ کی بیان کردہ توجید اتنی بلند ہے کہ وہ مقررین کی علمی دسترس
سے باہر ہے، اگر یا سورج اپنی تیز روشنی کے باعث دکھائی نہیں
دے گا۔

اصل چیز تعلیم ہے، کیا ایسی تعلیم جس میں انسان کا اپنا بھلا ہو، اس
کے اہل و عیال کا بھلا ہو، اس کے شہر اور وطن کا بھلا ہو، کل عالم
کا بھلا ہو، جھنڈی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ بھڑکے تو سچائی کس کو

کہتے ہیں :

خدا انسان کو دکھ درد سے نجات دینا چاہتا ہے ، اور انسان نادانی سے اس کے ارادہ کی مخالفت کر کے اپنے پاؤں آپ کلہاڑی مارنا ہے ۔ اگر پیغمبر کے ظہور پر انسان کوئی نہ کوئی مخالفت کی راہ جو اصل میں اس کے اپنے نقصان کی راہ ہوتی ہے ، نکال لیتا ہے ، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کوئی اعتراض نہ ہو سکا تو اپنی جان پر ظلم کرنے والوں نے آپ کی دفاعی جنگوں اور پُر حکمت تعداد از دواج کو نشانہ اعتراض بنا لیا ، اسی طرح جب جناب بہاء اللہ کی تعلیم پر اعتراض نہ ہو سکا تو معترضین نے دعویٰ الوہیت آپ کی طرف منسوب کر دیا اور انتہا بھی نہ سوچا کہ اس سے پہلے یہودیوں نے جب حضرت مسیح موعود کو خدائی کے دعویٰ کا الزام دے کر رد کیا تو ان کا انجام کیا ہوا ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف دعویٰ الوہیت منسوب کرنے کی وجہ یہودیوں کے ہاتھ میں یہی تھی ، کہ آپ نے کہا ” میں خدا کا بیٹا ہوں “ ایسے فخر و دل سے خدائی کا دعویٰ نہ کرنے کے بارہ میں سورہ آل عمران ۷۱ میں ہے :-

فَاَصْحَابُ الدِّينِ فِي قُلُوبِهِمْ ذِلَّةً فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ مَقْرَبٍ ۚ وَبُتْغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ فِي الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ مُصَافًى قُلُوبُ مَنْ
هَذَا دِينُهُ ۚ کہ جن لوگوں کے دلوں میں کمی ہوتی ہے وہ فتنہ بہا کرنے کے لئے متشابہ الفاظ کو لئے بیٹھتے ہیں ، حالانکہ صحیح طریق یہ ہے کہ سارے کلام پر یکجا ہی نظر ڈال کر اور متشابہ کو محکم کے ماتحت کر کے نتیجہ اخذ کیا جائے ۔ (دیکھو بیان القرآن) تم گئے مسلمانوں کو دعا گھائی

ہے، دینا کا ترغیب قلوبنا بعد از ہدیتنا، کہ اسے رب ہمیں
ایسی جگہ سے بچانا، مسلمانوں کو یہ دعا سکھانے سے مقصود یہ تھا، کہ
حضرت مسیح کے ظہور ثانی پر آپ کی طرف دعوتِ الوہیت منسوب کرنے
کی اس غلطی سے جو یہود پہلے کر چکے ہویشیا رہیں، لیکن اس تحفرت
صلعم نے جو فرمایا تھا، کہ مثلاً یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلیں
گے، یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ بھی کر رہیں گے۔ وہ
پورا ہوا، چنانچہ مسلمانوں نے حضرت باب کو قتل بھی کیا اور حضرت بہا اللہ
کو دعوتِ الوہیت کا الزام دے کر رو بھی کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں
کہ جناب بہا اللہ کے کلام میں ایسے الفاظ ہیں، جن کو قرآن کی اصطلاح
میں متشابہ کہنا چاہیے، لیکن جہاں وہ الفاظ ہیں، وہاں ان کے بالمقابل
دعوتِ الوہیت سے صریح انکار اور ایسے بیانات بھی تو ہیں جو متشابہ
الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں، اور طالب حق کے لئے سارے معاملہ کو اظہر
من الشمس کر دیتے ہیں۔ مثلاً

تقریباً اس خدا کو منرا دارے، جو
ممکنات کی شناخت سے پاک اور
سمیٹنے والوں کی سمجھ سے منزہ ہے
جس کی عزت بے مثل ہے جو ہمیشہ اپنے غیر
کے ذکر سے مقدس رہا ہے اور ہمیشہ اپنے
سوا سب کے وصف سے بالاتر رہے گا
اس کے ذکر کے آسمانوں پر جب کہ چلے
کوئی نہیں چڑھ سکا، نہ کوئی شخص
جیسا کہ لائق وصف الہی ہے اس

(۱) توحید ہے۔ محمد مقدس از
عرفان ممکنات ومنزہ از ادماک
مدركات ملک عز بے مشائی را
منرا است، کہ لم یزل مقدس از
ذکر ددن خود بودہ ولا يزال متغلی
از وصف ماسوا خواہ بود اہل
بہوات ذکرش کما ہو بیغی
ارتقا نہ جستہ ونفی بعارض
وصفش علی ماصو علیہ عروج نہ

نمودہ ..... اگر جمیع صاحبان
 عقول و اقلہ ارادۂ معرفت
 پست ترین خلق اور اعلیٰ صاحبو
 علیہ نمایندہ جمیع خود را قاصر و
 عاجز مشاہدہ نمایند تا چہ رسد
 بمعرفت آن آفتاب عز حقیقت و
 آن ذات غیب لایدرک .....
 صدرنہار موسیٰ در طور طلب
 بندائے لیل تو انی متصفی و
 صدرنہار روح القدس در سما
 قرب از اصفا کلمہ لن تعزنی
 مضطرب - لم یزل بہ علی تقدیس
 و تنزیہ در ممکن ذات مقدس خود
 بودہ و لا یرال بسو تمنیع و ترفیع
 در مخزن کینونت خود غایب بودہ
 متعارفان سما قرب عرفا نش جز
 منزل حیرت نہ رسیدہ اند، و
 قاصدان حرم قرب و وصالش جز
 بادی عجز و محسرت قدم نہ گزاردہ
 اند، چہ قدر عجیب است ایراد ذرہ
 لاشئ، اذ تفتق در غمرات لمحہ

کی بلند یوں پر پہنچ سکا، .....
 اگر تمام اہل عقل اور اہل دل اس کی انی
 ترین مخلوق کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو
 سب اپنے آپ کو عاجز و قاصر دیکھیں گے
 تو پھر اس آفتاب عز حقیقت اور
 ذات غیب لایدرک کی معرفت کیونکر
 ممکن ہے .....
 لاکھوں موسیٰ طور طلب میں لن تعزنی
 (تم مجھے نہیں دیکھ سکتے) کی آواز سے
 بے ہوش ہیں اور لاکھوں روح القدس
 آسمان قرب میں کلمہ لن تعزنی (تم
 مجھے نہیں پہچان سکتے) سن کر مضطرب
 ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنی تقدیس و
 تنزیہ کی بلند یوں سے ساتھ اپنی مقدس
 ذات میں پوشیدہ رہائے، اور
 ہمیشہ اپنی بزرگی اور رفعت کی بڑی
 کے ساتھ اپنی ہستی کے خزانہ میں
 پنہاں رہے گا۔ آسمان عرفان
 پر چڑھنے والے حیرت کی منزل سے
 آگے نہیں پہنچ سکے، اور حرم قرب
 وصال کے قاصد میدان عجز و

قدس عرفان تو دچہ مقدار عاجز
 است از تفکر در قدرت متدوم
 در ظہورات صنع تو .....
 مع نظیر این فضل اعظم و عنایت
 الخ اقوم شہادت میدہم کہ ساخت
 جلال قدرت از عرفان غیر مقدس
 بودہ و بساط اجمال آنست از
 ادراک ما سوا مشرہ خواہ بود

و حسرت سے باہر قدم نہ رکھ سکے ایہ
 ذرہ ناچیز (بہاء النہار تیرے مقدس
 عرفان کی موج کے چکروں میں سوچنے سے
 کسی قدر متوجہ ہے، اور تیری صنعت کے
 ظہور میں رکھی ہوئی قدرت پر غور کرنے سے
 کس قدر عاجز ہے ..... باوجود اس بڑے
 فضل کے اور پوری اور بڑی کوتاہی کے ظہور کے میں
 گواہی دیتا ہوں کہ تیری مقدس بارگاہ جلال
 تیرے غیر کے عرفان سے مقدس رہی ہے اور
 تیرے برتر اس کی محفل اور اکٹھا اسے شہرہ
 ہے گی +

۲۔ ضرورت رسالت و چوں ایسا
 عرفان و وصول پاں ذات قدم
 مسدود و ممنوع شد، محض جود و
 فضل دہ پر غبار و غمر آفتاب
 عنایت خود را از مشرق جود و
 کریم ہمہ اشیا مشرق فرمودہ
 ناک جمال عز اہدیر را از مابین
 برہ خود منتخب نمود، و بخلعت
 شخصیں مخصوص فرمود، لاجل رسالت
 نہایت فرمایند، تمام موجودات

۲۔ چونکہ اس ذات قدیم کے
 عرفان اور باریابی کے دروازے
 مسدود و ممنوع ہیں : اس لئے
 محض فضل و بخشش کا رستہ ہر عہد
 عصر میں اپنی عنایت کا آفتاب
 جود و کرم کے مشرق سے تمام
 چیزوں پر روشن فرمایا، اور
 اس جمال اہدیت کو مخلوق میں
 سے منتخب کر کے خلعت تھمیں سے
 اپنی رسالت کے لئے مخصوص فرمایا، تاکہ

را بسلاں کو شبے زوال دینیم قدس
بے مثال تا جمیع ذرات اشیا از
کہورات غفلت و سوا پاک و مقدس
شده بجزوت عز لقاء کہ مقام قدس
بقاست در آیند، اوست مرآت الہیہ
و طراز از قریبہ و جلوہ غیبیہ و کلمہ تامہ
و تمام ظهور و بطون سلطان احادیہ،
و جمیع خلق خود را با طاعت ادکر عین
اطاعتہ اللہ است مامور فرمودہ ....
..... و اس کیونوات

مشرقتہ و صبح احادیہ با کجھی ظاہر فرمودہ
کہ دون آں کیونوات مشرقہ مرسلہ از
انین بیش آں عاجز و قاصر بودہ اند

بہاء اللہ کا دعویٰ سابقہ
رسولوں کی مثل ہے

الذی جاء کلمہ بینات اللہ و
برجائہ و حجتہ و دایا تہ
ان ہی من قلقاء لفسہ

تمام مخلوقات کو بسلاں کو شبے زوال دینیم
تقسیم قدس بے مثال کی راہ دکھائے اور
تمام چیزیں غفلت اور نفسانی خواہش
کی کدورتوں سے پاک ہو کر بہرہ عز و کمال
میں جو قدس بقا کا مقام ہے داخل ہوں
وہی سب سے پہلا آئینہ اور سب سے
پہلا لباس اور جلوہ غیبیہ و کلمہ تامہ اور سلطان
احادیث کا کامل ظهور و بطون ہے اور تمام
مخلوق کو اسی کی اطاعت کا جو عین اطاعت
اللہ ہے حکم دیا جاتا ہے ....
اور صبح احادیث سے یہ درختان مستیاں
ایسی زبردست حجت کے ساتھ ظاہر ہوئی
ہیں، کہ ان مرسل اور چمکنے والی مستیوں کے
سوا تمام دنیا ان کی حجت پیش کرنے سے
عاجز اور قاصر ہے۔

کہہ کہ کیا تم رنگ اس پر اعتراض
کرتے ہو جو کھلے کھلے نشانِ احقر ہاں
حجت اور آیات الہی لے کر آیا ہے
یہ باتیں اس کے نفس کی جانب سے
نہیں ہیں، بلکہ اس خدا کی طرف سے
ہیں، انہیں نے اس کو مبعوث کیا، سچائی

بل من لدن من بعثه و
 ادسله بالحق وجعله سراجا
 للعالمین، قد ائتمنا علینا
 الاصر فی کل یوم بل فی کل سنه
 ۱۱ لی ان اخبر جوفا من البحر
 وادخلونا فی البحر الاعظم
 لنعلم مبین، فان اقل اہم بای
 جرم حبسوا قالوا ۱۱ ہم اراہ
 ان یجد روا الدین، لو کان
 افتدیم صوا المختار عندکم
 لہ ترکتم ما شرع فی التورۃ
 والا انجیل - بیئنا یا قوم،
 لہری لبس لکما یوم من
 محیی، ان کان ہذا جرمی
 قد سبقنی فی ذلک محمد رسول
 اللہ ومن قبلہ الروح، ومن
 قبلہ الکلم، وان کان ذلکی
 اعلاء کلمۃ اللہ واطہاسا
 فانا احل الذنبین، لا
 ابدل هذا الذنب بملکوت
 صلات السلمات والارضین و
 (الحج نبویین ثالث)

کے ساتھ بھیجا، اور تمام جہا نوں کے لئے
 چراغ روشن بنایا، کہہ دے ہم پر ہمارے
 ہر روز بلکہ ہر گھڑی سخت ہوتا گیا، پہلے
 کہہ کہ ہمیں پہلے قید خانے سے نکال کر
 برے قید خانے میں مرتج ظلم کے ساتھ
 ڈال دیا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے
 کہ ان لوگوں کو کیوں قید کیا گیا، جواب
 دیتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو ہٹا کرنا
 چاہتے ہیں، اگر ہمارا ہمارے نزدیک
 پندریدہ ہے تو تم نے توراۃ اور انجیل کو
 کیوں چھوڑا، صاف صاف بیان کرو
 میری زندگی کی قسم آج تمہارے کوئی
 جائے پناہ نہیں، اگر یہی احتجاج بدین
 میرا جرم ہے تو اس میں حضرت محمد
 رسول اللہ نے مجھ سے سبقت کی ہے،
 اور ان سے پہلے روح اللہ اور ان سے
 پہلے کلم اللہ نے، اور اگر اعلاء کلمۃ اللہ
 اور اطہاسا امر الہی میرا گناہ ہے، تو میں
 سب سے پہلا گناہگار ہوں۔ میں اس
 گناہ کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت
 سے بھی نہیں بدل سکتا،

لم ادري يا اهل البيت جرم مشبوه
 علي نفسي .....
 لو يقولون لم ينطق بالكلية
 لست انا منزلها بل انت نزلت
 وتذلل كيف تشاء كما نزلتها
 من قبلي علي سفرائك واصفيائك
 وانت تعلم يا اهل البيت لو كان
 الامر بيدي ما اظهرت نفسي
 وما تكلمت به بينكم لقلت كلما
 اردت ان استر نفسي من
 ذباب الارض انت اظهرتني
 يقدرتك وسلطانك .....
 غلبت اراؤدك اراؤتي مشيتك
 مشيتي الي ان اقميني مقام
 نفسك والطفتني يا اهل البيت
 بين خلقك ولا اجد لنفسي
 حركة الا بارياح مشيتك
 ولا سكونا الا بعد امرك
 ..... انك يا اهل البيت
 ما جعلت في الاسماء الا قصا
 لاصفيائك فلما بدل القبيح

اے اللہ! میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ مجھ
 پر کیا جرم ثابت کرتے ہیں .....
 اگر کہتے ہیں کہ یہ آیات کیوں سنا رہے
 تو میں تو آیات کا نازل کرتے والا نہیں
 ہوں بلکہ انہیں تو نے نازل کیا، اور مجھے
 تو نے چاہا وہ نازل ہو میں، جیسے کہ تو مجھ
 سے پہلے اپنے پیغمبروں اور برگزیدوں پر نازل
 کرتا رہا، اور اے اللہ! تو جانتا ہے کہ
 اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں اپنے آپ
 کو ظاہر نہ کرتا، اور ایک کلمہ بھی نہ بولتا
 پر بار جب میں نے چاہا، کہ اپنے آپ کو
 زمین کی بھیڑیوں سے چھپاؤں تو تو نے
 مجھے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ ظاہر
 کیا ..... تیرا ارادہ میرے ارادے پر
 اور تیری مرضی میری مرضی پر غالب آگئی، جہاں تک
 کہ تو نے مجھے اپنا قائم مقام بنا کر رکھ دیا
 اور اپنی مخلوق کے درمیان بلند آواز سے گویا
 کیا، اور میں اپنے لئے نہ کوئی حرکت پاتا ہوں
 مگر تیری مشیت کی ہواؤں کے ارادے سے مگر تیرے
 امر سے ..... اے اللہ! قدرتِ ناموس کو اپنے برگزیدوں
 کا لباس بنایا ہے پس جب ایک لباس دوسرے نام

باسم آخر فتح من في السموات
والارض الا من كان طرفه
الى الاقلاق الاعلى

وما الذ عيون
۴۔ عبودیت لنفسك، وقد
بلغت فيها الى مقام كلما اشاهد
ارضا احب ان اكبه لوجهي
عليها خاضعا لوجهك وساجدا
لنفسك فوعزتك لولم اكن
ناظر الى قضا تلك المحتوم
ما اظهرت نفسي الا بالعبودية
العرفية ..... ان
الدين تجاوزوا عن عبوديتك
اولئك ما وجدوا لذتها
اسالك يا مالك مالك
البقاء بان توطني واجبتني
على خدامتك والعبودية
في كل شان لنفسك
(ادعية محبوب)

۵۔ نہ اختر ہے اسمع ما
نه دعوت الوهيت قاله النظام
في ايامي

تو پاس سے دہلا جاتا ہے تو زمین اور آسمانوں
کی مخلوق گھبرا اٹھتی ہے سوائے اس کے جس کی
نظر افاق اعلیٰ کی طرف لگی ہوتی ہے۔

اے اللہ تیری بندگی میرے لئے ممکن قرار
لذیذ ہے! اور میں تیری بندگی کے
اس مقام پر پہنچا ہوں کہ ہر بار جب
میں زمین کو دیکھتا ہوں، تو چاہتا ہوں
کہ اس پر تیرے حضور عاجزی کرنا پڑے
سنہ کے بل سجدہ میں گر جاؤں، تیری عزت
کی قسم اگر تیری بندہ بننے والی قضا پر میری
نظر نہ پڑتی تو میں عبودیت محضہ کے
سوا کسی چیز کا اظہار نہ کرنا، .....
وہ لوگ جو تجھ کی بندگی اختیار نہیں
کرتے، انہوں نے تیری بندگی کی لذت
کو چکھا ہی نہیں، اے مالک ہذا کے
مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کہ
مجھے اور میرے اصحاب کو ہر حال میں اپنا
بندگی اور اپنے ار کا خدمت کی توفیق عطا
فرما۔

سن! کہ ظالم میرے زمانے میں
کیا کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ
میں نے خدا پر اقرار کیا ہے۔

بعضہم قال انہ اخر ای علی اللہ
ومنہم من قال انہ ادعی
الن بوبیة ۛ (تجلیات)
قل وجعل لکم جمیع من
افواہکم ان کا منت البیات
صفتیات فیما ۛ حجۃ امتہم
باللہ ، فأتوہا ان کنتم
تفقیہون ۛ کما نزلنا علیہم
آیات بینات کفر و اہما
و اذ انا اوما مجہ عن الانبیاء
مثله کل الوری قالوا هذا
سحر (سورۃ الطہ)

ۛ اپنی نہیں خدا ۛ قل انی ما
اردت وصف
کی بڑائی ہے لہی بل لہی

اللہ ، لو کنتم من المنصفین ،
لا یرای فی الا اللہ وامر
لو کنتم من المتبصرین
قل انی انا المذکور بلسان
اشیاء وزین باسعی التورۃ

اور بعض کہتے ہیں ، کہ میں نے
رب ہونے کا دعویٰ
کیا ہے ۔
کہہ کہ جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے
اس کی وجہ سے تم پر افسوس اگر آیات
جھوٹ موٹ بنائی جا سکتی ہیں تو تم
اس سے پہلے کس دلیل سے اللہ پر
ایمان لاتے تھے ؟ اگر تم سمجھ دار ہو
تو وہ دلیل پیش کرو ، ہر بار جب ہم نے
ان پر کھلی کھلی آیات نازل کیں ، انہوں
نے ان کا انکار کر دیا ۔ اور جب دیکھا
کہ تمام مخلوقات ان کی مثل لانے سے عاجز
ہے تو کہہ دیا کہ یہ جادو ہے ،

کہہ دے میں نے اپنے نفس کی تعریف
کرتی نہیں چاہی بلکہ میرا مقصد
ذات الہی کی تعریف ہے ، کاش تم
منصفین میں سے نہ بنے ، خدا اور
اس کے ائمہ کے سوا مجھ میں کچھ نہیں دیکھا
جاتا ، کاش تم اہل بعثت میں سے
ہوئے ، کہہ دے امیں وہی سوں جس کا
ذکر اشیاء نبی کی زبان سے ہوا اور ۔

والانجيل، كذالك فحق الامم
في الواح وبكلم الرحمن انه
شهد لي وانا اشهد له،
والله على ما اقول شهيد
(مصحف ص ۹)

نوریت میں پیشگوئی | جاء

من بينا واشهد لهم من
سجيرة تكمل من جبل فاران
وانتي من رجاء القدس
وعن يمينه فار مشيعة لهم
اشعياشي کی پیشگوئی | يدع
عليه
محمد لبنان بهاء كرمي وشاؤ
هم يرون محمد الهب بھاع
الھنا (اشعيا باب ۳۵)

پرسے نام سے تودامت جانجیل مزین
ہوئیں، مہا سے پروردگار رحمن
کی الواح میں ایسا ہی فیصلہ ہوا ہے،
اس خدا نے میری گواہی دی، میں اس کی
گواہی دیتا ہوں، اور خدا نے حاضر و ناظر
میری باتوں کا گواہ ہے۔

خدا سینا سے آیا، (حضرت موسیٰ علیہ السلام)
میرے چمکا (حضرت یسٰیٰ) فاران
سے روشنی ہوا (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور
بیت المقدس کے ٹیلوں پر آ پہنچا (حضرت
بہاء اللہ) اور ان کے داہنے ہاتھ پر
شریعت کی آگ لوگوں کے لئے روشن ہے،
لبنان کی بزرگی، کرمل و شاردون کا
جلال انہیں واپس ملے گا، اور لوگ
دیکھیں گے، خداوند کے جلال، اور
پہاڑے بھاع اللہ کو۔

مذکورہ حوالوں سے ذیل کی باتیں ظاہر ہیں: (۱) خدا لا یدرک لایوصف
منزه عن الكل ہے۔ (۲) وہ ہمیشہ سے ہدایت خلق کے لئے رسول مبعوث کرتا
رہا ہے۔ ہر رسول اس کا منظر کامل اور قائم مقام ہوتا ہے۔ جس کی الٰہی عمت میں
اطاعت اللہ ہے۔ رسول کو ایسی محبت نامہ عطا کی جاتی ہے کہ سارے دنیا اس
کی مشن لانے سے عاجز رہتا ہے (۳) تمام رسولوں کی حقیقت وہ ہے،

ان کے نام اور شخصیتیں اس حقیقت کے لئے بمنزلہ لباس کے ہیں، جب لباس بدلا جاتا ہے تو لوگ اسی سابقہ حقیقت کو نئے لباس میں شناخت کرنے سے ناہم رہتے ہیں۔ سوئے ان کے جن کی توجہ اتنی اعلیٰ کی طرف ہو۔ (۳) حضرت بہاء اللہ بھی مظاہر الہی میں سے ہیں، خدا کے قیام میں، سابقہ مظاہر کی طرح ہی مبعوث ہوئے ہیں اور انہی کی طرح آپ پر آیات نازل ہوتی ہیں۔ (۵) جناب بہاء اللہ عبودیت کے انتہائی مقام پر ہیں، اور اگر آپ کے بس کی بات ہوتی، تو آپ عبودیت محض کے سوا کچھ اظہار نہ کرتے، (۶) جناب بہاء اللہ اپنی نہیں بلکہ خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کی ذات درمیان نہیں، آپ فنا اور بقا باللہ کے اس مقام پر ہیں، جہاں آپ کا اپنا کچھ باقی نہیں رہا۔ اور خدا ہی خدا جلوہ گر ہے، آپ کی ہر حرکت و سکون حقیقتِ بزدی کے ماتحت ہے۔ (۷) انشاء علی اللہ اور دعویٰ اوستہ اہل قلم ہیں، اگر آپ انکار کر رہے ہیں، تو دنیا آپ کی مثل لانے سے کیوں عاجز ہے؟ (۸) آپ کا ذکر صحف سابقہ میں ہے۔

معرض بہاء اللہ اگر مظہر الہی بننے کے دعویدار ہیں یا مخالفین کے نزدیک خدا کی کاد دعویٰ کر رہے تو ایسا دعویٰ وہ صرف اپنے لئے ہی نہیں کر رہے بلکہ تمام رسولوں کے لئے یکساں کر رہے ہیں۔ اور صاف فرمانے میں کہ مظہریت اور رسالت ایک ہی چیز ہے۔ یہی جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیا تھا، کہ جس معنی میں میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہوں، ہر پتھر جس پر خدا کا کلام نازل ہوا خدا کا بیٹا ہے،

جناب بہاء اللہ نے دنیا کو بر وقت متنبہ کیا تھا، کہ تم ملکات کی طرف جارہے ہو، اگر تم باز نہ آئے، تو ہمیں ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا

جن کی لیٹر سی آگھ نے نہیں دیکھی، قرآن شریف نے بھی بتایا تھا، کہ باجورج
 باجورج کے زمانہ میں جو آیات اللہ نازل ہوں گی، ان کا انکار کرنے والوں
 کے سامنے جہنم پیش کر دی جائے گی، اس زمانے کے ہر شخص نے اس جہنم کو اپنی
 آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس سے وہ بتا ہی نہیں سکتا
 پر آتی جس کی مثال تاریخ میں قطعاً مفقود ہے، چونکہ یہ جہنم جنگوں سے بیا
 ہوتی، قہر ہے کہ اگر جناب بہاء اللہ کے اتحاد عالم اور صلح اکبر کے پروگرام
 کو قبول کر لیا جاتا، تو یہ جہنم بیا نہ ہوتی، آئندہ بھی جب تک دنیا و مافیہا
 امن و امان کی بنا پر مضبوط طرہ سے نہیں کر لیتی، اس جہنم سے نجات کی کوئی
 راہ نہیں۔ خدا کی اس فعلی شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ایسی سچائی پر مطلوب ہے
 اگر اس سے بھی نفی نہ ہو تو آپ کو رسول کے جامع مانع معیار پر پرکھ لیں
 اگر آپ اس پر پورے اتر گئے، تو عیاں ہو جائے گا کہ آپ کو دعوتی اہلیت
 کا الزام دینے والے غلطی پر ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ خدا تعالیٰ کا جھوٹا
 دعوتیادار کچھ رسول کے معیار پر پورا اتر جائے، اگر ایسا ہو جائے تو
 سچے اور جھوٹے میں فرق نہ رہے اور سچوں کی سچائی بھی مشتبہ ہو جائے۔
 اگر آپ اس معیار پر پورا نہ اترتے تو حقیقت یہ ہے کہ پھر دعویٰ خواہ خدا تعالیٰ
 کا ہو خواہ رسالت کا قابل التفات نہیں ہے۔

میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ کوشش حالاً
 لو جہہ اللہ کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میرا اور تمام مسلمان بھائیوں کا
 قدیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھسل نہ جائے، میں
 دعا کرتا ہوں کہ خدا ناظرین کو ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کتاب کو ایسی نظر
 سے دیکھیں جس سے کہ میں نے اسے لکھا ہے۔ آمین دعوتنا ان الحمد للہ رب العالمین

۲۹۷

۲۹۷

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 Anna will be charged for each day the book is kept over time.

24 JAN 67	17 JUL 78	10 20 1981
44 23 81		
1-92		

URDU STACKS

